

234430

72

سایح مخدّن

۲۹۷۵۵۹

یعنی

سرہنری طامس بکل کی مشہور تصنیف "ہسٹری آف سویڈریش" کا ترجمہ

جس کو

امین خورشیدی محمد احمد علی صاحب بی اے۔ ایل۔ ایل بی کاکوروی کیل بارہنگی

حسب فرائض انجمن ترقی اُردو و نہایت قابلیت سے

بہ اضافہ دیباچہ و حواشی دیگر امور ضروریہ

مرتب کیا

جس اہتمام خورشیدی نویت رائے صاحب نظر لکھنؤی

سنہ ۱۹۰۷ء میں

مطبع انتظامی واقع کانپور مطبع ہوئی

۲۵

تاج حسن

دیا چاہیے

ترجمہ بکڑھٹری آف سویڈش

از شمس العلماء مولانا شبلی صاحب

جدید تعلیم یافتہ فرقہ کی نسبت عام شکایت ہے (اور وہ ناراض ہوں تو غالباً صحیح بھی ہے) کہ اُن میں علمی مذاق نہیں پایا جاتا ملک میں جس قدر کثرت سے تعلیم یافتہ ہیں اُس مناسبت سے تصنیفات و تالیفات کماں ہیں لیکن ہر گز یہ میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں اور یہ چونکہ باب ظلم ملک میں نظر آتے ہیں۔ انہی مستثنیات کی مثالیں ہیں انہی قابل قدر لوگوں میں ہمارے مرحوم مترجم بھی ہیں جنکی کتاب کا ہم ریلو کر لے رہے ہیں۔

مرحوم کا نام منشی احمد علی ہے وہ کاکوری کے اُس شہور خاندان کے میر ہیں جسکی تاریخ ابتدا سے آج تک ہمیشہ روشن اور نمایاں رہی ہے۔ اُنہوں نے بی۔ اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدا ہی سے وہ علمی مذاق رکھتے تھے سب سے پہلے اُنہوں نے صحیفہ ترجمین کی ترتیب میں شرکت کی علمی مضامین بھی لکھتے رہتے تھے لیکن ایک مستقل اور شکل علمی خدمت جو اُنہوں نے اپنے ذمہ لی وہ بکڑھٹری کا ترجمہ تھا یہ وہ زمانہ ہے جب میں حیدر آباد میں تھا اور انجمن اردو کا سکرٹری تھا اُنہوں نے مجھ کو اپنے ارادہ سے اطلاع دی اور چونکہ

مجلو اُن کی قابلیت پر اطمینان تھا، میں نے بہت مسرت سے اُن کے ارادے کا خیر مقدم کیا
 انھوں نے ترجمہ کا معتد بہ حصہ میرے پاس بھیجا اور میں نے اور اجاب کی شرکت کے ساتھ
 اس کا ایک ایک حرف پڑھا، اور اُن کی اجازت سے کہیں کہیں عبارت میں دخل تصرف
 بھی کیا۔

کتاب کا موضوع اس قدر مشکل ہے کہ اُس کے مطالب کا اردو میں ادا کرنا نہایت دشوار ہے
 اسی موضوع پر گیند کی جو کتاب ہو اور کل کی کتاب ہو آسان ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا
 ہے، پتہ اُس کتاب کو دیکھا ہے اور یہ کہ وہ تکلف کتنا چاہیے کہ ترجمہ کے فن میں ہمارے ہندی
 دوست نے ہندی ترجمہ سے علانیہ بازی جیتی ہے۔

کتاب دو جلد و ثمن ہے مرحوم نے پہلی جلد کے سات بابوں میں سے چھ کا ترجمہ کر لیا تھا
 انہیں سے دو باب کا ترجمہ اس وقت شائع کیا جاتا ہے، مرحوم نے کتاب پر ایک نہایت مبسوط مقدمہ
 لکھا ہے جس میں اُن کی قابلیت علمی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس ترجمے کے ساتھ ہو۔ باقی اب آ
 میں سے چھ باب کا ترجمہ تو خود مرحوم نے کر لیا تھا، ساتویں باب کا ترجمہ مرحوم کی یادگار میں
 اُن کے بعض اعزہ کر رہے ہیں اور یہ سب ایک جُدا گانہ حصہ کی صورت میں شائع ہوگا،
 بشرطیکہ پہلے حصہ کے شائع ہو جانے پر اس بات کا ثبوت مل سکے کہ قوم کا علمی مذاق ایسی خشک
 اور علمی تصنیفات کے خیر مقدم کرنے کے لیے طیار ہے۔

کتاب کے مصارفِ طبع کی شکل اہمارے آئینیل سربراہ عالی محمد خان صاحب رئیس
 محمود آباد نے حل کی ہے جس کی فیاضیان اس قسم کے کاموں میں ہمیشہ صرف ہوتی
 رہی ہیں۔

شبلی - ۵ مئی ۱۳۵۴
 لکھنؤ

تذکرہ

ہنری ٹاس کل صفت کتاب

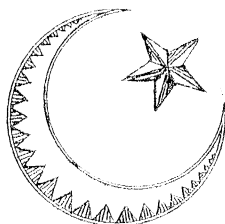
ہنری ٹاس کل ۲۴۔ دو ہفتے کے بعد کو مقام کی واقعہ گنت پیدا ہوا۔ وہ ایک وقت بعد ابر کا بیٹا تھا اُسے کسی قدر شکم اپنے گھر پائی اور کس قدر ڈاکٹر مالوے کے اسکول گارڈن ہاؤس مقام کشش میں چونکہ انکی صحت ناقص تھی اسنے زیادہ عرصے تک وہ اسکول میں نہ رہ سکا۔ لیکن غالب علانہ غیرت کے اسکے ذاتی انہماک اور اٹھک محنت کے جو کہ شوق تحصیل میں وہ کرتا رہا اسکی طرح کی باتا عدہ تعلیمی کمی کو پورا کر دیا۔ وہ ان منتخب انسانوں میں تھا جنہوں نے اپنے ذاتی شوق محنت کے کمال علمی حاصل کر جن میں ان مزاجوں کا جو کہ اس تحصیل میں پیش آئی رہیں: یہ امر مقابلہ کیا۔ اسکو معاہدہ میں ایک شخص بھی یورپ میں ایسا تھا جس نے اسکی سی اعلیٰ درجے کے علمی فوق کے ساتھ زندگی بسر کی ہو۔ وہ اپنی کسبی ہی میں اپنے باپ کے کاروبار تجارت میں داخل کیا گیا لیکن اس کاروبار میں اُسے کسی طرح کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور جبکہ اسکی زندگی کے اٹھا رہوین سال اس کے باپ کی موت نے ایک وافر ذخیرہ دولت کا اسکے لئے چھوڑا اور اُسے آزادی حاصل ہوئی تو اسنے اپنی اس آزادی و اطمینان کو ذوق علمی کی عذرت کر دیا۔ اُسے شادی تک نہیں کی۔ مشاغل تفریح میں سے جو مشغلہ اسکے انہماک علمی میں ہارج ہوتا رہا وہ صرف خط و کتاب کا مشغلہ

تھا جس میں اُس نے یہ قدرت حاصل کی تھی کہ سارے انگلستان میں وہ اسکے بڑے ماہر و مین تسلیم کر لیا گیا لیکن جب اُس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی بدولت اُس کا وقت عزیز بہت ضائع ہوتا ہو تو اُس نے اُس کو قطعاً ترک کر دیا۔

اُس نے پہلے سے ایک ڈبا بچہ اپنے علمی مشغلہ کا بنایا تھا وہ سوچنے بیٹھا تھا کہ تمدن انگلستان کی تاریخ بالکل غلط فہم اصول پر بدون کی جائے اور اس کام کے لئے اُس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اُس نے پورے طور پر ارادہ کر لیا تھا کہ اس مسئلہ کے تمام جزئیات جو کلمہ تاریخ کے ضروری عنصر ہیں نہایت وضاحت و بسط سے کھائے جائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اس اُصول کے مد نظر رہنے سے یہ کتاب نہایت ہی مہتمم بالشان اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ وہ فقط دو جلدیں ختم کر سکا پہلی جلد مشہور عین شائع ہوئی یہ جلد صرف ایک طرح کا توضیحی خاکہ تاریخ تمدن کا ہے دوسری جلد سائنس میں نکلی اس جلد میں تمدن انگلستان کے علاوہ اسپین و اسکاٹلینڈ کے تمدن کو بھی بحث کی گئی ہو۔ اس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن عام کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اُن ممالک کے تمدن زیر بحث لائے جائیں جن میں موجودہ زمانہ کا تمدن پایا جاتا ہے جیسے انگلینڈ چین فرانس اسپین۔ امریکہ۔ اسکاٹلینڈ۔ اسکاٹلینڈ تصنیف خاص خاص واقعات تاریخ یا حالات شخصی سے قطع نظر کر کے اس بات کا ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ کسی قوم کی تاریخ کا ضروری عنصر کیا ہوا وہ متمدن اقوام کی ترقی یافتہ حالت کا اصلی گڑ کیا تھا۔ اور وہ دونوں جلدیں مطبع سے نکلا مگر نظر عام پرائین اور ادھر اہل علم میں پھیل پڑ گئی۔ اسکے مطالب پر کہ بہت کچھ گفت و شنید ہوئی مگر پھر علی الاتفاق تسلیم کر لیا گیا کہ اس فن کے متعلق اُس نے عجیب طرح کا افکار و خیالات پیش کئے ہیں اور اس کے اسکے اعلیٰ درجے کے مذاق علمی اور نازک خیالی کا پتہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اسکے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس نصاب سے خود وہ ہمیشہ نفرت ظاہر کرتا رہا اُس سے بھی وہ اپنے کو پورے طور پر محفوظ نہ رکھ سکا۔

اس نے ۱۸۶۲ء میں بھام و مشق حیاں وہ بغرض حصول تندرستی گیا ہوا تھا انتقال کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی علی رسولہ الکریم

مضامین تہدی

زمانہ حال میں جیسے کہ دکاوت حالات گزشتہ کی تحقیق میں لگی ہے اُسے ایک
 گروہ کو فن تالیف سے پر عقیدہ کر دیا ہو۔ اس گروہ کی تسکین موجودہ کتب و اسخ سے نہیں
 ہوتی جو کہ زیادہ سے زیادہ ان سے صرف دو چار ہزار برس کے واقعات اور وہ بھی
 نامکمل اور غیر مسلسل طور سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ گروہ عالم اور مافی العالم کے بابت تحریر
 و استامین پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ لکھنے والوں کی معلومات ہی کچھ زیادہ اطمینان کے قابل نہیں
 بلکہ وہ خود اشیاء عالم کی زبان حال سے اُنکی رام کہانی سننا چاہتا ہو۔ وہ کرم خور و نگاہوں
 کی درق گردانی کے بدست پوشیدہ آئینہ انوہین اپنی عقل و دانش کی روح چھونک کر اُن کی
 سرگزشت معلوم کرنے کا آرزو مند ہو۔ وہ سلطنتوں کے حالات۔ بادشاہوں کے فتوحات
 اور وزیروں۔ سپہ سالاروں کے کارنامات سے مطلق دلچسپی نہیں رکھتا اور اُنکی تحقیق و تفتیش
 محض تضيغ اوقات سمجھتا ہو۔ اُسکے پیش نظر تاشا گاہ عالم رہنا ہو جس میں سب انسان باز گیر تھے ہیں

اور وہ اس تماشگاہ اور اُس کے بازگرون کے حال و قال کا دلدادہ اور تماشائی ہوتا ہو وہ پوچھتا ہو کہ یونیا کیونکر پیدا ہوئی۔ اُسے کتنے انقلاب دیکھے۔ انسان اس تماشگاہ میں کب آیا اور کس حال سے آیا اور اُسے وقتاً فوقتاً کیسے کیسے روپ بھرے اور کیا کیا کرتب دکھائے۔ ظاہر ہو کہ ان سوالات کے جواب میں مروجہ تاریخوں سے مدول نہیں سکتی یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ کی ہدایت سے بھی پہلے کی ہیں تاریخین صرف عہد تاریخی کے واقعات بیان کر سکتی ہیں نہ کہ مقدم التاریخ کو کارائے پس۔ ان سوالات کے جواب اگر ملتے ہیں تو صحیفہ فطرت کے مطالعے سے صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ ہو کہ اس مقولے کے معنی سمجھتا ہے کہ ”زبان حال فصیح تر ہے زبان قال سے“ صحیفہ فطرت ہی کی عینک ہر ذرے میں آفتاب اور ہر قطرے میں سمندر نظر آتا ہے صحیفہ فطرت ہی کے مطالعہ نے یہ ہزار ہزار علوم تجربیہ و حکیم کی بنیاد ڈالی ہے اور صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ کرنا اور خشت کی ایک سیرپتی کو ”دفتر و کار“ کا ایک ”ورق“ سمجھتا ہوا اور کھریا مٹی کے ایک ٹکڑے کو تاریخ کے ہزار صفحوں سے زیادہ معلومات پڑائیلا ثابت کر دکھا سکتا ہے۔ افکار انسانی کی یہ ساری گل تراشیاں اور بلند پروازیان دنیا کی یہ تمام بزم آرائیاں اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے کے بدولت ہیں۔ یہ خوشحال اور فاجر اہل شہروں کی آبادیاں یہ تہذیب و ثقافت کی کنگ بنگ گلکاریان ایک ادنیٰ کرشمہ ہیں صحیفہ فطرت کے مطالعے کا۔ یہ بحر و بر میں بیخبر سیر و سیاحت اور یہ کوہ و جبل کی بے ضرر سیاحت آسان ہے اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے سے قوموں نے اسی مطالعے کی مشق پڑائی اور عرب پر پہنچیں۔ فتح و نصرت ہر گلاب ہوئی۔ اقبال سے برومند ہوئیں اور جب اُس نے منہ موڑا اقبال نے ساز و آری چھوڑی۔ تنزل نے منہ دکھایا۔ ادا بار میں گرفتار ہوئیں۔ تو اب اگر کسی کو نوع انسانی کی ابتدائی سرگزشت دریافت کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرف رجوع کرے اور اگر اسکی ہمت یا فرصت ہو تو اُن اہل تحقیق کے تصانیف پر نظر ڈالے جنہوں نے اپنی عمریں صحیفہ فطرت کے مطالعے میں صرف کر ڈالی ہیں اور مقدمہ التاریخ عہد میں انسان

کی جو حالت و کیفیت تھی۔ پھر طرح اُس کے معاملات بڑھتے اور تعلقات روز بروز پیچیدہ ہوتے رہے۔ جن مدارج کو طے کر کے وہ شائستگی کی منزل مقصود تک پہنچا۔ اور جہاں جہاں وہ ٹھوکرین کھا کھا کے گرتا رہا اُن سب مراتب کی مفصل اور شرح روئدا و قلمبند کی ہے۔ اور آج ہم بھی ذرا اس دفتر پارینہ کی کچھ ورق گردانی کریں اور اپنے ناظرین کو وہ داستان متاثرین چوانک بہت کم کاغذوں نے سُنی اور بہت ہی کم لوگوں نے سمجھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تمدن کے مادہ و اعلیٰ سے بحث کرتے ہیں۔

تمدن کی تعریف واضح ہو کہ یہ اصطلاح عام اُن قوموں کی حالت کے اظہار کی واسطہ بنی جاتی ہو جو وحشیوں اور جنگلیوں کی بہ نسبت زیادہ ترقی یافتہ

ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم یورپ کی سربراہی کو روہ قوموں کو تمدن کہتے ہیں جینیوں اور تاتاریوں کو کم تمدن سمجھتے ہیں اور امریکہ کے اصلی باشندوں اور اسٹریلیا والوں کو سب سے کم تمدن جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا شے ہے جو انہیں امتیاز پیدا کر رہی ہے۔ اور تمدن سے کیا مراد ہے۔

لفظ تمدن کے دو مفہوم ہیں۔ کبھی تو اُس سے عام طور پر انسانی ترقی مراد ہوتی ہے اور کبھی خصوصیت کے ساتھ بعض قسم کی ترقیان۔ تمدن کا عام مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک یا قوم کو زیادہ ترقی یافتہ یا انسانیت اور سوسائٹی کی مخصوص شاؤن میں زیادہ سربراہی و دیکھتے ہیں یا منزل کمال و تکمیل میں بہت آگے بڑھا ہوا۔ زیادہ خوش و خرم۔ زیادہ پاک صاف۔ اور زیادہ زیرک و دانا پاتے ہیں تو ہم اُسے تمدن کہتے ہیں۔ اس حالت میں تمدن کی اصلی معیار انسان کی ایک عمومی ترقی ہوتی ہو۔ لیکن تمدن کا خاص مفہوم یہ ہے کہ اُس سے صرف ایک قطع خاص کی ترقی مراد لیجائے جیسے وحشیوں اور جنگلیوں کے مقابلے میں ایک دو تمدن اور زبردست قوم تمدن سمجھی جاتی ہے جب اس مفہوم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تب تمدن کو صرف محاسن پر محدود نہیں کر سکتے بلکہ اُس کے مختلف

جز اپر نظر ڈال کے اسکی خرابیاں اور صعوبتیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے مسئلہ زیر بحث ہو کہ ہیئت مجموعی تمدن کوئی اچھائی ہو یا بُرائی یا یہ کہ اُس کے محاسن اُس کے معائب پر غالب ہیں یا نہیں۔ اور غالباً آپ کی فکر اُسکی تسلیہ کرنے میں تامل نہوگا کہ تمدن خود ایک خوبی ہے اور بہت سی خوبیوں کا سیبِ اصلی ہے بلکہ کوئی خوبی ایسی نہیں جس سے وہ ربطنہ کھائی ہو۔

اس موقع پر ہم لفظ تمدن کو صرف انھیں عدد و معنوں میں استعمال کریں گے یعنی اُن معنوں میں جنہیں کہ وہ ترقی کا مترادف ہو بلکہ اُن معنوں جنہیں کہ وہ عکسِ مقابل ہے وحشیانہ پن اور اُجڑ پن کا۔ وحشیانہ زندگی کی خصوصیات چاہے کچھ ہی ہوں اُنکے مقابل خصوصیاتِ یوں سمجھو کہ وہ صفات جنہیں سوسائٹی اپنے جامہ و حُشمت کو اُتار کے اختیار کرتی ہے انہیں سے تمدن ترکیب پاتا ہے مثلاً ایک وحشی جرگہ میں نفسے پتہ ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک بڑے قطعہ ارض پر یا خانہ بدوش پھرا کستہ یا راکندہ رہتے ہیں۔ اور اسوجہ سے غیر تمدن سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں کے مقابل ایک گنجان آبادی جو اپنے مقررہ مسکنوں میں پروا نہ رکھتی اور تعداد و کثیر کے ساتھ شہروں یا قصبہات میں کجارتی سستی ہو اُسے ہم تمدن کہتے ہیں۔ وحشیانہ زندگی میں تجارت و صنعت و حرفت اور زراعت کے شغل نہ ہوتے ہی نہیں یا ہوتے بھی ہیں تو ایسے بے اُصول کہ اُنکا عدم وجود برابر ہوتا ہو۔ اب جو ملک زراعت تجارت اور صنعت و حرفت کے فرائض سے الامال ہو وہ تمدن کہلائیگا۔ وحشی جرگوں میں ہر شخص اپنے واسطے آپ محنت و مشقت کرتا اور اپنے قدرے کی غیر مناتا ہے اور باستانہ جنگ و جدل کے موقع کے (اور اُسوقت بھی بالقص طور سے) ہم انہیں مستعد افراد کے باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی مشترک کام سر کرتے یا عام طور سے انہیں ایک دوسرے سے غفلت اور گرم صحبت رہنے کے خوش ہوتے نہیں دیکھتے ہیں۔ پس اس کے مقابل جب ہکو بنی آدم کی ایک بڑی تعداد کسی

غرض شرک کے واسطے مصروف بکار یا باہمی معاشرت میں ایک دوسرے سے مل جلنے
ہشاش ہشاش نظر آتی ہو تو ہم اُسے تمدن کہتے ہیں۔ وحشیانہ زندگی میں کسی قانون نظم و نسق
اور دادرسی کا یا تو وجود ہی نہیں ہوتا یا اگر ہوتا بھی ہو تو بہت ہی کم۔ اور اس غرض سے
اشخاص منفرد ایک دوسرے کی آزار رسانی سے محفوظ رہیں سوسائٹی کی متفقہ قوت
باقاعدہ طور سے صرف میں نہیں آتی بلکہ ہر شخص اپنے قوت و بازو یا اپنی چالاکی پر بھروسہ
رکھتا ہے اور جب اس سے کسی موقع پر اسکا زور نہیں چلتا تو اُسپر ایک کیسی کیسی حالت
چھا جاتی ہو۔ برخلاف اس کے جس جماعت میں سوسائٹی کا نظم اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ
اُس جماعت کی متفقہ قوت کے ہر ایک فرد کی جان و مال محفوظ اور امن و امان قائم
رہتا ہے یعنی یہ کہ جس سوسائٹی میں اشخاص کی کثیر تعداد اس بات پر تیار رہتی ہے کہ
اپنی حفاظت کے لئے صرف معاشرتی انتظامات پر تکیہ کرے اور معمولی حالات و مراکض
اوقات میں اپنے اغراض کی حمایت (خواہ حملہ کرنے یا حملہ رو لگنے) کے لئے مجبور و اپنی
ذاتی قوت یا جماعت سے کام نہ لے تو ہم اُس سوسائٹی کو تمدن کہیں گے۔

اب جو ہم تمدن کی چیخ ہوئی حد کی تلاش کرتے ہیں تو مختلف خیالات ہلکواکھیتے
ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس بارے میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں حقیقت میں اس لفظ
کا اصلی اشتقاق اطوار انسانی کی اُس شائستگی پر دلالت کرتا ہے جو شہر کے رہنے والوں کو
اپنے خصائص میں دیہات والوں سے ممتاز کرتی ہے۔ کیونکہ تمدن ماخوذ ہے مذہبت سے۔
لیکن اس لفظ کا استعمال اس حد سے بہت متجاوز ہو گیا ہو گیزنگ نے جو تعریف بیان کی ہے
وہ عام طور سے شہر ہو گئی ہو اور اُسکا منشا یہ ہے کہ ہم تمدن کے تحت میں اُس ترقی کو
داخل کر سکتے ہیں جو انسان نے منفردہ اور متحدہ حالت میں کی ہے لیکن اس میں اصلی
وقت یہ ہے کہ لفظ ترقی کے بابت یہ قطعی فیصلہ ہوتا چاہیے کہ اُس سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ
ترقی کے مفہوم میں اسقدر اختلاف آ رہا ہے کہ اُسکی وجہ سے تمدن کی خوبیوں اور خرابیوں کی

دو مختلف جہتیں زیر بحث آگئی ہیں اور اب یہ مشکل پڑ گئی ہے کہ خمیوں کو خرابیوں سے کیونکر ممتاز کریں۔

یہ مسئلہ یوں حل ہو جاتا ہے کہ ہم ترقی کے دو درجے قرار دیں۔ ایک وہ جسے انسان اپنے جد و جہد سے طے کرتا ہے اور دوسرا وہ جس کا طے کرنا اُسکے پیش نظر اور مرکوز خاطر ہوتا ہے۔ ہمارے کل ایجادات و انکشافات اور ہمارے تمام جدید انتظامات جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہنسنے کیے ہیں اُنکا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمکو وحشیانہ حالت سے بالا اور پھر بالا تر مرتبے پر پہنچاویں۔ اس مقصد کے وجود سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ البتہ جو کچھ گفتگو ہو سکتی ہے وہ اس بارے میں کہ جس قدر جدت طرازیان انسان نے کی ہیں انہیں سے کوئی ایک بھی اصلی ترقی کی حد تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر ہم تمدن کے نقطہ کو مجملًا اُن انقلابات اور تبدیلیوں میں محدود کر دیں جو انسانی زندگی میں اس غرض سے کی گئی ہیں کہ انسان ترقی کے اُفج کمال تک پہنچے تو اسکی تعریف ایک حد تک قابل تسکین طور سے ہوئی جاتی ہے لیکن ترقی اور اصلی ترقی کا مفہوم سطح متنازع اور محل اختلاف باقی رہا جاتا ہے جیسا کہ تھا۔ پھر فروع۔ مروجہ است ان اختلافات سے قطع نظر کر کے نفس تمدن کو اس طرح

سے متصف ہونے کے ازیت کے ساتھ راجح و قہر حاصل کر دیا۔
 کے زمانے میں اہل مغرب کے تمدن کی غایت
 صرف اسی عالم اجسام میں انسان کی قوتوں کا
 اس قدر ترقی کرنا ہے کہ عالم و مائے العالم
 اُس کا مسخر ہو جائے۔ اس وجہ سے بچائے اخلاق
 کی ترقی کے صرف علم کی ترقی کا ہر طرف چرچا ہو رہا
 ہے۔ اگلے زمانے میں تحصیل علم کا مقصد بھی صرف تکمیل
 نفس تھا۔ آجکل کے زمانے میں متمدن کا خیال ہے مقدر مہیا

سے قریب قریب کل قدیمی تمدن قوتوں کی تانچے سے
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اُنھوں نے فلسفہ و حکمت کے
 خزانوں پر دسترس پایا تو اُنھوں نے انسان کی
 ترقی کی انتہائی منزل یہ قرار دی کہ وہ ملکوتی صفات
 حاصل کرے۔ اُنکی پیش نظر صرف یہی بات تھی کہ انسان
 کے اخلاق اس قدر پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ اُس
 میں جو حیوانی خواہشات اور بھیجی صفات ہیں وہ
 نیست و نابود ہو جائیں اور اُسکی روح ملکوتی صفات

سمجھا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اشیاء خارجی جن کا کچھ تعلق انسان کی بقا و نسل اور نمود جسمانی یا اُسکی فلاح و شادمانی ہو اور جو وہ دین انسانی کسی کوشش و تدبیر کے بغیر دخل نہیں انکو تمدن کی تعریف کے خارج کر دینا چاہیے کیونکہ وہ فطری سامان ہیودہی (جسے سرزمین یا آب و ہوا یا کسی نسل کی اذمان و ابدان کی قوت) یا وہ اتفاقات و تقدیر جو ہماری کوششوں کے لیے ساز و آہن ہو جاتے ہیں یا اشخاص کی وہ پیدائشی جستی و چالاکی یا ہنرمندی جسے کوئی اپنے میں پیدا نہیں کر سکتا ہرگز تمدن کے اجزاء نہیں ہو سکتے اور اس طرح پیدائش و مسرت و شادمانی بھی تمدن میں داخل نہیں جو بعض اوقات ادنیٰ درجے کے غیر متمدن لوگوں میں پائی جاتی ہو اور اعلیٰ درجے کے تمدن لوگوں میں مفقود ہوتی ہے۔ بلکہ انسان کی زندگی کے سامانوں اور انتظاموں میں خود اُسکے قواعد و ذہنی کی مدد یا اُسکے دست و بازو کی کوشش سے جو پائدار اور مستقل تبدیلیاں کیجاتی ہیں۔ وہی انسانی تمدن کو ترکیب دیتی ہیں تو گویا تمدن اُس فلاح اور مسرت کا جس سے ہم ہر روز اندر و زہر ہوتے یا اُلٹاتے ہیں وہ نصف حصہ ہے جسے ہم نے خود بنایا اور اپنی جڑوں سے حاصل کیا ہے۔ ہرگز فطرت نے بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن ان فطری عطایا میں نقصانات کر کے بہت کچھ ختم ہیں خود ہمارے کار گزار تو فی ہمارے لیے تمہیا کرتے ہیں تو اس حساب ہمارے ذہانت اور طباعی ہدایت اور تمدن اُس کا نتیجہ۔ ہماری سعی و کوشش علت ہے اور تمدن معلول۔

جب تمدن کی عام تعریف یہ قرار پائی تو اُسکی جداگانہ شاخوں کا بیان ارکانِ تمدن کرنا گویا تمدنی زندگی کے ارکان کا بیان کرنا ہوگا۔ انکو ہم مختصراً سے مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت میں بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) فنونِ حرفت و صنعت یعنی وہ حکمتیں جن سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ دنیا کی مادی ساز و سامان اور کارپردازوں کو ہم اپنے مفید مطلب بنا سکیں۔ غالباً اس بارے میں کسی کو حجت نہوگی کہ ان سے اصلی ترقی کی بنیاد پڑتی ہے۔

(ب) گورنمنٹ یا پولیٹیکل بندوبست کا طریقہ۔ یہی مقام وہ جو جان نہایت زور کے ساتھ
 جکوا سکا یقین ہوتا ہے کہ تمدن اور ترقی مطلق کوئی امتیازی امر ہے یعنی وہ ترکیبیں جو حصول
 ترقی کے واسطے اختیار کیجاتی ہیں انہیں اور واقعی ترقی میں بڑا فرق ہے۔

(ج) باہمی میل جول کے بڑا بیوا لے فنون جہنیں سلسلہ آمد و رفت اور رسل سایل
 اور جماع عام کے اجتماع کے آئین و ضوابط داخل ہیں اور نیز زندگی کے دیگر ادب و ادب
 (د) تہذیب اخلاق کا جو دستور العمل کسی جماعت میں قائم ہوتا ہے وہ بھی اُس کے تمدن سے
 واسطہ رکھتا ہے لیکن اس بارے میں بھی جب ہم مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں اور
 قرون کا مقابلہ کرتے ہیں تو بڑا اختلاف ملے پاتی ہیں حقیقت میں اخلاق کم و بیش
 مذہب کا ایک جزو رہا ہے اور مذہب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف تمدن کو دہون
 سے واسطہ رکھنے والا ہے۔ چاہے اُسے لوگوں نے خود ایجاد و اختراع کیا ہو چاہے
 باقیوں الفطرۃ رسالت نے قائم کیا ہو۔ بہر حال کل مذاہب میں ایک جزو ایسا ضرور
 شامل ہو گیا ہے جو بالکل انسان کا ساختہ و پرداختہ ہے اور اُس کا معیار یہی ہے کہ
 وہ کس قدر انسان کے فلاح و بہبود کے ترقی دینے پر سوسائٹی کے دیگر انتظامات کی طرح
 مائل ہے۔

(ه) سائنس علوم تجربہ تمدن کا یہ جزو ترکیبی ایسا ہے جس کے بابت بہت ہی کم اختلاف
 و مناقشہ ہے۔

(و) ترکیب علوم ادبیہ اور فنون لطیفہ۔ یہ بھی انسانی تمدن کے اجزاء ہیں۔ لیکن یہ ایک
 جدید مجموعہ ہے ان تفریحوں اور مستروں کا جو صرف حواسوں کی خشکی مٹانے اور تسکین و تسلی
 حاصل ہونے پر مستزاد کی گئی ہیں اور ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ ان سے بڑے بڑے
 گروہ ایک ساتھ خطا اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا مقصد
 انسان کے محتاج کو فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بچانے رشک رقابت کے

جو کھانے پینے، مال و دولت، اور اقتدار و قوت کی کوشش اور کشاکش کے لیے لازمی ہیں یہ فنونِ غیبیہ یا ہی معاشرت اور انسانی جنس میں صلہ رحم اور ہمدردی کو بڑھانے میں مثلاً فنِ تعمیر، فنِ نقاشی و مصوری، فنِ شاعری اور فنِ موسیقی میں جس قدر اضافہ کیا جاتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے انسانی ذکاوت طبعی کا اور اس کا مقصد انسان کو راحت و مسرت پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کے لازمی ہونے پر عام اتفاق آرا نہیں ہے کیونکہ بعض اقسامِ فنونِ صنعت و حرفت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کے گندہ کرنا ہوتے ہیں۔ پس بحالتِ مجموعی یہ رائے صحیح ہے کہ ایسے فنون میں بہت زیادہ انہماک انسانی طبیعت کے اس ٹھیک موازنہ کو معرضِ خطر میں ڈال دیتا ہے جو زندگی کے اہم مقاصد کے واسطے لازمی ہے۔

مندرجہ صدر بیان سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ تمدن کی تعریف کیونکر کرنا چاہیے اور کن اجزائے ترکیبی سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب ہم ان قرات پر نظر ڈالتے ہیں جو ترقی کر کے اسے تمدن کے نامیت نمودار نتائج ہیں۔

قرات تمدن تمدن کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ قوت اور اقتدار اشخاص منفرد اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر جمہور عوام کے ہاتھوں میں بکھرا جائے اور روز بروز عوام الناس کا زور بڑھتا اور افراد و احاد کا زور گھٹتا ہے۔ تمدن کی شری ترقی سے ایک شخص و احد کی قوت، وابستہ اور اہمیت بقائے جمہور کے بہت زیادہ حقیقت پر جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نوعِ انسانی میں اقتدار اور قوت کے چھل ہونے کے دو ابتدائی سبب ہیں۔ اولاً جائداد اور دولت اور دوسری نفس کی وہی قوتیں اور کسی کمالات۔ اور یہ دونوں تمدن کی بالکل ابتدائی حالت میں صرف چند افراد خاص کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے اوائل حال اس لیے حکماً مشرق نے انھیں فنون میں سے بعض کو شریفہ کے ساتھ متصف کیا جو ادب و شرفہ کے ساتھ

میں جمہور عوام بالکل بستی اور کمزوری میں ہوتے ہیں اور انکی قوت کا وجود بھی نہیں ہوتا کیونکہ دولت اور طبعی ذکاوت صرف ایک قلیل حصہ جماعت میں محدود ہو جاتی ہے اور اُس حلقے سے باہر اُسکا پتہ نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں طبقہ عوام میں تھوڑا بہت اُسکا وجود ہوتا بھی ہو تو چونکہ عوام الناس متحد ہو کے کسی کام کے سرانجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتے اس لیے اُن لوگوں کے مقابلے میں جو بڑے حصہ کا اجارہ لیے ہوئے ہیں نہ اُن کا کچھ بس چلتا ہے نہ وہ سر اٹھا سکتے ہیں اور اسوجہ سے باوجود تھوڑی بہت دولت یا ذکاوت کے وہ کسی ایسے درجے پر نظر نہیں آتے جس سے اُن کے طبقے والے کچھ عمدہ حالت میں سمجھے جاسکیں۔ اب یہ تمدن کا کام ہے کہ وہ عوام الناس کے زور کو بڑائے اور پچائے افراد واحد کی عام جماعت کو قوی و مقتدر بنائے۔

دوسرا بڑا اثر تمدن کا یہ ہے کہ وہ متفرق افراد کا ایک مجموعہ تیار کرے اور اُس مجموعہ کو متحد کر کے اُسے با اثر بنائے۔ اگر تم ایک وحشی کی حالت پر نظر کرو گے تو کوئی معلوم ہوگا کہ اُسے جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں دلیری و مردانگی بھی پائی جاتی ہے اور بہت وعزیت بھی۔ اکثر اوقات وہ ہوش گوش بھی رکھتا ہے اور اپنے نفع نقصان اور سود و زیان سے بھی باخبر رہتا ہے لیکن باوجود اسکے اُسکی حالت میں کوئی خامی اور کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے کل وحشی جرگے غریب اور کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے۔ وہی ہے جس کے سبب شیر اور بھیرے (باوجود قوت و قدرت) ہمیشہ سے نفع انسانی کو نیست و نابود کر دینے میں قاصر رہے۔ یعنی اُن میں متحد ہو جانے کی قابلیت کا ہونا یہی ایک کمی ایسی ہے جو ان وحشیوں کو انخلا میں رکھتی اور زور پکڑنے میں دیتی ہے۔ یہ صرف تمدن اشخاص اور مجموعہ اشخاص کا کام ہو کہ وہ متحد ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اتحاد میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ یعنی ایک غرض مشترک کے واسطے اپنی نفسانی خواہش کے ایک

جو کھانے پینے، مال و دولت، اور اقتدار و قوت کی کوشش اور کشاکش کے لیے لازمی ہیں یہ فنونِ نفیسہ یا ہی معاشرت اور انبائے جنس میں صلہ رحم اور ہمدردی کو بڑھانے ہیں۔ مثلاً فنِ تعمیر، فنِ نقاشی و مصوری، فنِ شاعری اور فنِ موسیقی میں جس قدر اضافہ کیا جاتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے انسانی ذکاوت طبعی کا اور اس کا مقصد انسان کو راحت و مسرت پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کے لازمی ہونے پر عام اتفاق آرا نہیں ہے کیونکہ بعض اقسامِ فنونِ صنعت و حرفت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کے گندہ کرنے والے ہیں۔ پس بحالتِ مجموعی یہ رائے صحیح ہے کہ ایسے فنون میں بہت زیادہ اتہاک انسانی طبیعت کے اُس ٹھیک موازنہ کو معرضِ خطر میں ڈال دیتا ہے جو زندگی کے اہم مقاصد کے واسطے لازمی ہے۔

مندرجہ ذیل بیان سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمدن کی تعریف کیونکر کرنا چاہیے اور کن اجزائے ترکیبی سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب ہم اُن ثمرات پر نظر ڈالتے ہیں جو ترقی کرنے والے تمدن کے نہایت نمودار نتائج ہیں۔

ثمراتِ تمدن تمدن کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ قوت اور اقتدارِ اشخاص منفرد اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر جمہورِ عوام کے ہاتھوں میں پکڑ جائے اور روز بروز عوامِ الناس کا زور بڑھتا اور افرادِ واحد کا زور گھٹتا ہے۔ تمدن کی فطری ترقی سے ایک شخص واحد کی قوت، باغت اور اہمیت بمقابلہ جمہور کے بہت زیادہ حقیقت ہو جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نوعِ انسانی میں اقتدار اور قوت کے جمل ہونے کے دو ابتدائی سبب ہیں۔ اولاً جائیداد اور دولت اور دوسری نفس کی وہی قوتیں اور کسبی کمالات۔ اور یہ دونوں تمدن کی بالکل ابتدائی حالت میں صرف چند افرادِ خاص کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے اوائلِ حال اس لیے حکما مشرق نے انھیں فنون میں سے بعض کو شریفہ کے ساتھ متصف کیا جو ارض کو شیفہ کے ساتھ

میں جمہور عوام بالکل بستی اور کمزوری میں ہوتے ہیں اور انکی قوت کا وجود بھی نہیں ہوتا کیونکہ دولت اور طبعی ذکاوت صرف ایک قلیل حصہ جماعت میں محدود ہو جاتی ہے اور اُس حلقے سے باہر اُسکا پتہ نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کمین طبقہ عوام میں تھوڑا بہت اُسکا وجود ہوتا بھی ہو تو چونکہ عوام الناس متحد ہو کے کسی کام کے سرانجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتے اس لیے اُن لوگوں کے مقابلے میں جو بڑے حصہ کا اجارہ لیے بیٹے ہیں نہ اُن کا کچھ بس چلتا ہے نہ وہ سر اٹھا سکتے ہیں اور اسوجہ سے باوجود تھوڑی بہت دولت یا ذکاوت کے وہ کسی ایسے درجے پر نظر نہیں آتے جس سے اُن کے طبقے والے کچھ عمدہ حالت میں سمجھے جاسکیں۔ اب یہ تمدن کا کام ہے کہ وہ عوام الناس کے زور کو بڑھائے اور بجائے افراد واحد کی عام جماعت کو قوی و مقتدر بنائے۔

دوسرا بڑا اثرہ تمدن کا یہ ہے کہ وہ متفرق افراد کا ایک مجموعہ تیار کرے اور اُس مجموعہ کو متحد کر کے اُسے با اثر بنائے۔ اگر تم ایک وحشی کی حالت پر نظر کرو گے تو تمکو معلوم ہوگا کہ اُسے جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں دلیری و مردانگی بھی پائی جاتی ہے اور بہت وعزیت بھی۔ اکثر اوقات وہ ہوش گوش بھی رکھتا ہے اور اپنے نفع نقصان اور سود و زیان سے بھی باخبر رہتا ہے لیکن باوجود اسکے اسکی اُس حالت میں کوئی خامی اور کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے کل وحشی جرگے غریب اور کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے۔ وہی ہے جس کے سبب شیر اور بھیڑیے (باوجود قوت و قدرت) ہمیشہ سے نفع انسانی کو نیست و نابود کر دینے میں قاصر رہے۔ یعنی انہیں متحد ہو جانے کی قابلیت کا ہونا یہی ایک کمی ایسی ہے جو ان وحشیوں کو افلاس میں رکھتی اور زور کپڑنے نہیں دیتی ہے۔ یہ صرف تمدن اشخاص اور مجموعہ اشخاص کا کام ہو کہ وہ متحد ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اتحاد میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ یعنی ایک غرض مشترک کے واسطے اپنی نفسانی خواہش کے ایک

حصے سے درگزر کرنا ہر ایسے شخص کے واسطے ضروری ہوتا ہے جو باہم سمجھوتا کرنا چاہتا ہو۔
 چونکہ ایک وحشی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی غرض کے واسطے بھی اپنے حظ نفس سے
 درگزر کرے۔ نہ اُس کے معاشرتی جذبات کبھی عارضی طور سے بھی اُسکی نفسانی خواہشات
 پر غالب آ سکتے ہیں نہ اُسکے رجحانات طبعی اُس کی انجام بینی کی وجہ سے کھٹ بڑھ
 سکتے ہیں۔ عاقبت اندیشی وہ نہیں جانتا۔ جبر نفس کے فوائد کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔
 پس وہ بات جو دوسرے کی رضا جوئی کے واسطے ضروری ہوتی ہے اُس کے دل
 سے دور رہتی ہے۔ یہی حالت جو فرداً فرداً ہر ایک وحشی کی ہوتی ہے اُن کے مجموعہ
 کی بھی ہوتی ہے۔ پس جب قدر کوئی گروہ وحشت سے قریب تر ہوتا ہے اُسی قدر وہ متحد
 ہو کے کام کر سکتے۔ دور تر رہتا ہو۔ چنانچہ غیر تمدن قوموں کے حالات سے اسکا تین
 ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ غیر تمدن اقوام کبھی جنگ و جدل میں تمدن قوموں سے سبقت
 نہ لے سکیں اور ہمیشہ اُن کے مقابلے میں زک اٹھاتی اور شکست کھاتی رہیں۔ اور سوا
 تمدن قوموں کے اور کسی قوم میں اتحاد و اتفاق کی شان پیدا نہ ہو سکی۔ دور کی مثالوں
 کو کیوں نہ ہندوستان ہی کی دیکھی ریاستوں کو دیکھو کہ انھیں مفروضہ حالت میں
 ایک ایک کر کے انگریزی قوم نے (بہ سبب اپنے فضائل تمدن کے) فتح کر لیا۔ اور
 جو وقت فرانس نے ترکی پر حملہ کرنا چاہا اُسی وقت ترکی نے (جو تمدن کے لحاظ سے
 فرانس کا ہم پل تھا) روس سے صلح کر لی۔ سطح وہ فتوحات جن کے واسطے ایکٹ سری
 سے آزاد افراد کی جماعت کثیر کے رضامندی متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ اُن قوموں کو سوا
 اعلیٰ درجہ کی تمدن تھیں۔ اور قوموں کا ہتھون کام نہیں پس نہ صرف افراد میں بلکہ اقوام میں بھی کسی
 بڑی جم کے سر کرنے یا کسی زبردست حریت سے سربہ ہونے کے واسطے تمدن اور
 اعلیٰ درجے کے تمدن کی ضرورت ہے اور اقوام عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب
 دلوں یا قوموں میں باہم مقابلہ یا مجادلہ ہوتا ہے تو فتح کا سہرا اُسی کے سر رہتا ہے۔

جو بلحاظ تمدن فائق ہوتا ہو۔ یہ ملی اور قومی نہیں تعداد افراد کی تناسب سے طنین ہونین بلکہ اُن افراد کی نسبتی قابلیت۔ انہیں باہم متحد ہو جانے اور اپنی مشترکہ غرض پر اپنے ذاتی خواہشات کے فدا کر سکنے کی صلاحیت سے تصفیہ پاتی ہیں۔

تمدن کی ابتدا تمدن کی ابتدا بیان کرنی سے پیشتر یہ امر تفتیح طلب ہے کہ خود انسان کی ابتدائی حالت کیا تھی اور اُسے انفرادی اور مجموعی حالت میں کیونکر رفتہ رفتہ کر کے ترقی کی۔ اس بارے میں اہل یورپ نے جس قدر تحقیقات کی ہے اُسکے بیان کر نیکے واسطے اس مقام پر یہ سمجھ لینا ضرور ہے کہ علوم حکمت کی تقسیم میں اس بحث کو کس علم سے سروکار ہے۔

تقسیم علوم واضح ہو کہ علمائے زمانہ حال نے علوم کی جو تقسیم کی ہے اُس میں انسان کی ہدایت کا حال اینتھراپالوجی (علم الانسان) کا موضوع قرار دیا ہے۔ یہ علم وہ ہے جو انسان کی تاریخ طبیعی (نیچرل ہسٹری) سے بحث کرتا ہے اور علوم کی عام تقسیم میں اس کا مرتبہ ذوالوجی (علم حیوانات) کی اعلیٰ ترین شاخ کے طور پر ہے۔ اور ذوالوجی خود بیا لوجی (علم اشیاء ذوی روح) کی اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ اب اینتھراپالوجی کو متعدد ایسے علوم تجربیہ سے مدد ملتی ہے جو میدان علم میں برسر خود آزادی کا پھر ہر بلند کیئے ہوئے ہیں۔ مثلاً اناٹومی (علم تشریح اعضا) اور فزیالوجی (علم حرکات و خواص اعضا) میں جسم انسان کی وضع و ہیئت اور اُنکے افعال و خواص سے بحث کیجاتی ہے۔ پھر سائکالوجی (علم النفس) کا کام یہ ہے کہ وہ نفس و ذہن انسانی کے افعال و حرکات کی تحقیق کرتی ہو۔ اور فالالوجی (علم اللسان) زبان کے عام اصول اور اُن تعلقات سے بحث کرتی ہے جو مختلف اقوام و ممالک کی السنہ میں ہوتی ہیں۔ اتھکس (فلسفہ اخلاق) کا موضوع انسان کے فریضہ اور اپنے مجتہدوں کے ساتھ معاملت کرنے کی آئین و ضوابط ہیں اور آخر میں سوشیالوجی (علم مجلس یا فن شائستگی) کے تحت میں علوم تجربیہ علوم ذہنیہ

فنون لطیفہ اور ادخیالات معتقدات۔ مراسم اور آئین و قوانین وغیرہ کی ہدایت اور نشوونما پر غور کیا جاتا ہو۔ اور ان سب کی وقتاً فوقتاً ترقی کچھ تو براہِ راست تالیخ کی شہاد سے نمودار ہوا اور تالیخ کی حد سے آگے بڑھنے کے ہماری جو کچھ معلومات ہے وہ ان قیاسات پر مبنی ہے جو زمانہائے قدیم اور قطع دور افتادہ کی یادگاروں پر لگائے گئے ہیں اور جن میں معنی پنہا نام علم طبقات الارض اور علم مقدم التالیخ آثار قدیمہ (یعنی وہ آثار و یادگار جو عہد التالیخ سے پیشتر زمانے کی ہے) کے محققین کا کام ہے۔

ہدایت انسان | نوع انسان کی تالیخ لکھنے والے محققین میں جہاں اسکی ابتدائے آفرینش کے مسئلے پر بجد قیل و قال ہے وہاں اس مسئلے پر بھی کچھ اختلاف ہے کہ انسان کس حالت اور صورت سے پیدا ہوا۔ کن قوا سے عقلی و دماغی سے مرتب اور مسجل ہو کے دنیا میں آیا۔ انسانی جماعتیں جو اب تمدن نظر آتی ہیں انکے تمدن کی تالیخ کب سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ وحشی جبر کے جو آج بالکل غیر تمدن ہیں کیا یہ سدا سے ایسی ہی ہیں۔ کیا کبھی یہ اس سے بہتر حالت میں اور تمدن تھے اور اب ادیار میں ٹرکے ایسے غیر تمدن ہو گئے ہیں یا یہ ہنوز اپنی بد فطرت پر ہیں۔ آیا زمانہ تمدن مقدم یا زمانہ وحشت۔ اس مسئلہ میں دو فریق ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاد گاہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور سطح ہدایت انسان کے بارے میں فی الحال مسئلہ ارتقا پر عام رائے مائل ہو رہی ہے اسی طرح تمدن انسان کے بارے میں بھی ارتقا کا نظریہ بہت رواج پا رہا ہے۔

مسئلہ ارتقا | انسان کی ابتدائی آفرینش کے بارے میں حکماء متقدمین نے جو کچھ رائے قائم کی ہو اس سے بحث نہیں۔ انیسویں صدی کے یورپ میں ڈارون نے جو نظریہ قائم کیا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ انسان ایک ترقی کردہ جانور ہے۔ اس نظریہ کو ایڈولف ہنس تھیوری (نظریہ ارتقا) کہتے ہیں۔ ڈارون اور

اُسکے نقش قدم پر چلنے والے پر وفیر حکمیسے نے اس نظریہ کو نہایت زور شور اور دھوم دھام سے ثابت کیا ہے۔ اگرچہ ہنوز اُنکے دلائل تکمیل کو نہیں پہنچے ہیں اور سلسلہ استدلال کی بہت سی کڑیاں علم انسانی کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ثبوت مزید کی محتاج ہیں لیکن مدعیوں کو یہ دعویٰ ہے کہ جو وقت سائنس میں ترقی ہوگی اور انسان کا علم بڑھیکا اُس وقت وہ کڑیاں بھی ثبوت مزید کے لچانیسے مضبوط ہو جائیں گی۔ سر دست جس قدر دلائل پیش کیے گئے ہیں اُن کی آب و تاب نے اہل فکر کی نگاہیں خیرہ کر دی ہیں اور عام طور سے یہی رائے مقبول ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ہدایت انسان بلکہ تمدن کی ابتدائی نشوونما کے بارے میں بھی ترقی اور روز افزون ترقی کا ہر شخص قائل ہو رہا ہے۔

تمدن کی ابتدا
پراختلافات

تمدن انسان کے بارے میں اہل تحقیق کے یا بھی اختلاف نے جو مختلف دلائل و براہین پیش کیے ہیں اُن پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ کوئی صحیح رائے قائم ہو سکے۔ اہل تحقیق میں ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ انسان کی ابتدائی حالت جہالت و وحشت کی تھی اور یہ کہ مرور ایام سے اُسے رفتہ رفتہ تمدن کے مدارج طے کیے۔ اُنکے نزدیک انسان کی کل تاریخ اُسکی ترقی کا ایک دور ثابت کر رہی ہے اور اگرچہ بعض اوقات قرون اور صدیوں تک بعض قوانین ایک حالت پر ٹھہری رہیں یا پستی میں گرتی چلی گئی ہیں لیکن بحالت مجموعی انسانی رفتہ رہیشہ ترقی کی جانب اُل رہی ہے۔ یہ گروہ نظریہ ہبوط کا مدعی ہے اور بجا ترقی کے انسانی رفتار کو منزل کی جانب اُل سمجھتا ہے۔ اسکے برخلاف محققین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ انسان ابتدائی حالت میں بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا اب ہو اور اگرچہ اُس وقت اُسے علوم حکمیہ اور فنونِ نفسیہ کا بالکل علم نہو لیکن اُسکے قواسم ذہنی و عقلی کسی طرح سے کم تر درجے کے نہ تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانہ موجودہ

کے وحشی لوگ اپنے سے زیادہ تمدن لوگوں کی بڑی ہونی یادگارین ہیں چنانچہ اس فرق کے ایک بڑے حامی ڈیوک آف آرگائل کی یہ رائے ہے کہ ”انسان اپنے نہایت اعلیٰ درجہ تمدن اور شائستگی کی حالت میں بھی نہایت پستی اور تنزل میں پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اس کا علم زائل ہو سکتا اور اس کا مذہب چھوٹ سکتا ہے۔“ لیکن سر جان لیونک (لارڈ آیری) دوسرے فرق کے زبردست وکیل کی رائے ہے کہ ”بیشک شخصی حیثیت سے یہ رائے قابل قبول ہے لیکن نوعی یا جنسی حیثیت سے ہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔“ یعنی نزدیک یہ رائے کہ میں زیادہ معقول اور صحیح ہے کہ ”اگر انسان کی پوری گزشتہ تاریخ پر ہم غور کریں جو آثار قدیمہ کی تلاش و تحقیق اور تحقیق و تفحص کا نتیجہ ہے تو ہم اس بات کے دیکھنے میں قاصر رہیں گے کہ اس سب سے یہی بات منکشف ہوتی ہے کہ ترقی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو پورا ہوا ہے اور باوجود جزئی زوال اور انحطاط کے اس کا مال کار ایک دائمی وایدی ترقی کن تمدن اور انسان کے اعلیٰ اور پاکیزہ قوی کا بتدريج نشوونما پا رہا ہے اور خدا برتری قوت و شوکت و جبروت و عظمت اور حکمت و مصلحت کی ایک صورت مثالی ہمیشہ اُس کے پیش نظر رہی ہے۔“

ہر کیف نظر یہ مہبوط کے حامی اس بات کو بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں کہ وحشیوینمیں از خود ترقی کی جانب مائل ہونے کی کوئی خاص قوت نہیں ہوتی اور نہ اس بات کا کوئی بین ثبوت ملتا ہے کہ اُنھوں نے کبھی از خود ترقی کی بعض قوموں کی ٹھہری ہوئی حالت دیکھتے ہوئے یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اُنہیں ترقی کا مادہ ہی نہیں۔ لیکن یہ ٹھہری ہوئی حالت نہ ترقی کا میلان ثابت کرتی ہے نہ تنزل کا۔ البتہ اسکے مقابل دوسرا فرق یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جن مقامات پر وحشی قومیں آباد ہیں وہاں آثار قدیمہ کے محققین نے بجد کدوکاوش سو بھی کوئی ثبوت گزشتہ تمدن کا نہیں پایا۔ طبقات زمین کھودنے لیکن نہ وہاں ایسے حیوانات کی ہڈیاں ملیں نہ ایسے نباتات کا نشان نظر آیا جنہیں انسان

اپنے تمدنی حالت میں پالتا پرورش کرتا یا بوتا لگاتا ہے۔ نہ وہ ان ایسے ظروف تکے جن سے پچھلی تمدن حالت کا کچھ کھوج ملتا۔ اور یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی قوم اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ برتن بناتا۔ درختوں کا لگانا اور جانوروں کا پالنا بھی بھوکے کیونکہ یہ ایسی روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں جن کی ہمیشہ حاجت ہو ا کرتی ہے۔ اور انکی ضرورت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ برقرار رہیں۔ اسطرح سوت کا تنا۔ کپڑے بننا اور تیرو کمان استعمال میں لانا بھی ایسے کام ہیں جنکو کبھی کوئی قوم بھول نہیں سکتی۔ لیکن بہت سی وحشی قومیں ان کاموں سے ناواقف ہیں۔ اسطرح بہت قومیں ایسی ہیں جنہیں تعمیر عمارات کا کچھ خیال ہی نہیں اور بہت وہ ہیں جو بالکل لاندہب ہیں اور جنگی لاندہب ایک قوی دلیل انکی اصلی اور جنگی وحشت کی ہو کیونکہ یہ کبھی خیال ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم مذہب ایسی دلکش اور دلنشین چیز کو کبھی دل سے فراموش کر دے۔ مذہب ہی وہ شے ہے جس سے انسان کے دل میں بیم ورجا کا مستحکم خیال پیدا ہوتا۔ نجات دالمی کا سبز باغ ہمیشہ پیش نظر رہتا اور نکو کاری کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اُس کے عقاید و نشین ہوتے ہیں اور دُکھ و درد میں اُسکی تسکین کا مرہم اکیسر صفت ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اُسکی دلکشی اور حیات بخشی کے سبب سے ایک گروہ ایسے انصار و مددگار حمایتیوں کا پیدا ہو جاتا ہے جو اُسکے نام پر اپنی جانیں تھیلی پر لئے پھرتا اور اُس کے پیروں کی تعداد بڑھانے کے لئے سر کا پسینہ پاؤں تک لانا ہے۔

اب دیکھنے کی یہ بات ہو کہ آیا وحشی قوموں میں ترقی کی کچھ علامتیں ملتی ہیں یا نہیں۔ یہ جھید ہکو مختلف سیاحوں اور دنیا کی سیر کرنے والوں کے اسفار و مشاہدات سے کھلتا ہے۔ ہکو اُسکی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف وحشی جرگے نئی نئی کارآمد باتیں سیکھنے لگی ہیں۔ بہترے جو غلزات کے استعمال اور قدر قیمت سے ناواقف تھے اور جن کی ناواقفیت کو ایک سیاح نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا ایک زمانہ کی بعد غلزات کی قدر پہچاننے اور انھیں

کام میں لانے لگے اور زمانہ مابعد میں دوسرے سیاحین اسے معائنہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی جانب مائل ہیں۔

پھر مختلف وحشیوں کی زبانوں سے بھی انکی اصلی اور حلی وحشت اور استعداد ترقی کا ثبوت ملتا ہے اور اس طرح انکے مختلف امور کی بابت انکی معلومات سے بھی مثلاً اعداد و شمار کے معاملے میں بعض وحشی قبیلے ایسے ہیں جن کے بیان دس تک کی گنتی کے نام نہیں اور اکثر ان کے بیان بہتری اشیا کا کوئی جنسی نام نہیں۔ جیسے مختلف جانوروں پر گون پھولوں اور پھولوں کے نام جدا جدا تو ہیں لیکن سب کو ملا کے ایک لفظ سے نہیں پکارتے۔ یعنی جانور رنگ۔ درخت۔ پھول۔ پھل کے مقابل الفاظ نہیں کہ جسے مفہوم کلی ادا ہو سکے۔

آب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بنی آدم میں بعض مراسم ایسے عالمگیر ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی طبیعت انھیں ضرور اختیار کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ سب ایک مبداء سے ظور پذیر ہوئے ہیں اس لئے ان مراسم کی پابندی انکی مرثیہ یا جہالت میں ہے۔ مثلاً کسی کی پھینک پر رکنا شرمناک ہے۔ اسی کے ہم معنی الفاظ بولنے کی رسم بہت قدیم ہے اور نہایت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے کم از کم یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ تمدن توین بھی اُس جہالت و وحشت میں رہ چکی ہیں جس میں انکی بہتری محسوس اب تک مبتلا ہیں۔ دیکھو۔ صرف یورپ ہی میں نہیں بلکہ ارض یہودا۔ شام۔ مصر۔ اور ہندوستان تک میں عہد حجر کی بہت سی نشانیاں اب تک قائم ہیں اور پتھر کے برتن اور چھڑی۔ چاقو دھان ہنوز مروج ہیں۔ مصریوں اور یہودیوں کے زبان میں اب بھی پتھر کے چھڑی چاقو استعمال میں لاتے ہیں اور یہ صرف اسوجہ سے کہ ایک زمانے میں یہی چیزیں ان کے آباد اجداد استعمال

سہ عہد حجر کا بیان آگے آئے گا۔

کرتے تھے کیونکہ اُسوقت فلزات کے ظروف و آلات کے تیار کرنے کا کسی کو خیال ہی نہ تھا۔ اب مروارِ اَیام سے قدامت نے اس رسم کو تقدس کا لباس پہنا دیا ہوا اور مقتدایانِ مذہبی کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس رسمِ یرینہ کو چھوڑ کے کسی بدعت کے مرتکب ہوں۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے تعلقات اور رشتے ناتے کے خیالات کو ترقی ہوئی ہے جسقدر وسعت شایستہ قوموں نے ان معاملات کو دی ہے اور جیسی کچھ اصلاح اور ترمیم وقتاً فوقتاً اس بارے میں لگئی ہے وہ خود کافی شہادت اس بات کی ہے کہ تمدنِ قویں کیسے ہی حالت میں ترقی کر کے آئی ہیں۔

نظریہِ مہبوط کی حامی ڈیوک آف ارگائل کی رلے ہو کہ انسان کی ابتدائی حالت تہذیب و تمدن کی تھی۔ اُنکے نزدیک یہ قوین جو کج وحشی اور غیر تمدن نظر آتی ہیں یہ اُن ذاتِ برادری سے خارج کیے ہوئے لوگوں کی اولاد ہیں جن کو بوجہ اُنکے ادبار و نکبت کی لوگوں نے اپنے سے مجھ کر کے جنگلون اور پہاڑوں کی طرف ہٹکا دیا تھا۔ لیکن اس رلے پر یہ بہت صحیح اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اول تو عہدِ تاریخی کے شروع ہونیسے بھی کچھ مدت پیشتر تک یہی لوگ جو خارجِ البلد کے جاتے ہیں تمامی امریکہ شمالی و جنوبی۔ شمالی یورپ۔ افریقہ کے ایک بڑے حصے۔ بڑے عظمِ اسٹریلیا۔ ایشیا کے ایک بڑے حصے اور بحرِ الکاہل کے خوشنما جزائر میں آباد تھے یعنی دُنیا کی آبادی میں بہت بڑا حصہ ایسے ہی وحشیوں سے لبا ہوا تھا اور بہت ہی تھوڑے حصے میں جا بجا آثارِ تمدن پائے جاتے تھے جس سے ہرگز یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ تمدن لوگوں نے اُنکو ذاتِ برادری سے خارج کر کے نکال باہر کر دیا اور اُنھوں نے جنگلون اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دوسرے۔ یہ بڑے عظم جن کو اب انسان نے بناسنوار کے آباد کیا ہے اُسوقت بالکل اپنے بد و فطرت پر چھوٹے ہوئے تھے اور اُنہیں کھلے میدانوں اور مرغزاروں کے رہنے والے زیادہ سے زیادہ زراعت و فلاحت کے درجے تک ترقی کر سکتے تھے۔ برخلاف اس کے

جنگلون اور پہاڑوں کے بسنے والوں نے بہت کچھ ہند پر وازی دکھائی ہے امریکہ ہی کو دیکھو کہ سواحل امیزن اور میسی کے باشندوں نے ربا وجود کیا وہ شاداب اور سرسبز وادیوں میں رہتے تھے کیا کیا اور کسک اور پیر کے جنگلون اور پہاڑوں میں بسنے والوں کی ترقی کے سامنے اُن کا نام لیتے شرم آتی ہے۔ یورپ میں بھی اسکاٹ لینڈ کے دشت و جبل میں تمدن کی وہ چہل پھل رہی ہے جو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے مقابلے میں پیش کیجا سکتی ہے۔

سر جان لیوبک لکھتے ہیں کہ میرا تو یہ یقین ہے کہ بڑے بڑے برعظم ایک زمانے میں ایسے انسانوں سے رہے ہوں تھے کہ جو زمانہ حال کی بدترین غیر تمدن قوموں سے بہتر حالت میں نہ تھے اور اگرچہ یہ مجھ سے بہت بعید ہے کہ میں اسکو تسلیم کروں کہ تمدن کے یہ مختلف مدارج جو آج پیش نظر ہیں انکی توجیہ و تشریح اسباب خارجی سے ہو سکتی ہے یا انہم اتنا ضرور کہو گنا کہ جب قدر اختلاف و تنوع مختلف قوموں کی ترقی و تمدن میں نظر آتا ہے اُسکی کڑواہٹ سے معلوم ہو سکتی ہے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اُنکے نزدیک اس اختلاف مدارج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوع انسانی نے کس طرح بتدریج تمدن حاصل کیا اور اعلیٰ درجے کی تمدن قومیں کن کن درجات میں ہو کے عروج و سر بلندی کی منزل تک پہنچی ہیں۔ پھر اسی مختلف قوموں کی حالت کے باہمی تقابل سے یہ بات بھی منکشف ہوتی ہے کہ کون قوم کس درجے سے کس درجے میں آئی ہے اور ترقی کر کے کس درجے میں پہنچنے والی ہے یعنی یہ اختلاف مدارج تمدن کے اصلی اسرار سے ہمکو مطلع کرتا ہے اور قوموں کا امنی و مستقبال ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

اسکے مقابلے میں فریق مخالف کے لوگ اُن غیر تمدن قوموں کو مثلاً مثلاً پیش کرتے ہیں جو دور دراز جزائر میں آباد ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اُن کا ایسے مقام پر آباد ہونا ہی ایک دلیل اس بات کی ہے کہ وہ کسی زمانے میں مذہب اور

متحدین تھیں کہو کہ انکاسات سمندر اُس پار ایسے مقامات پر جا کے رہنا اس بات کا کافی ثبوت ہو کہ کسی وقت میں وہ جہاز رانی کی کسی خاص صورت سے واقف باخبر و سمندر و نکلے پار اُترنے کے وسائل رکھتی تھیں۔ اس دلیل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قطع نظر اسکے کہ زمین کی حالت میں جو تغیرات اُزروئے جیا لوجی (علم طبقات الارض) ثابت ہوئی ہیں اُن کے دیکھتے اس بات کے اور بھی بہت سے سبب نکل سکتے ہیں اور یہ ثابت ہو سکتا ہو کہ وہ کسی ایسے انقلاب عظیم یا تغیر ارضی سے وہاں پہنچ گئے ہوں یہ بات بہت زیادہ قابلِ لحاظ ہو کہ ایسے دورِ افتادہ مقامات پر پہنچ گئے وہ اس کار آمد فن (جہاز رانی) کو کیسے بھولے اور کیوں اُنھوں نے اپنے متحدین کو خیر باد کہنے قطعِ علاق پر کمر باندھی اور اپنے کو بالکل سب سے الگ قلعہ اور بے واسطہ کر لیا اور کیوں ایک جزیرے کی سُنسان اور وحشت خیز سرزمین کے پورے دورِ آبِ جو انہیں جہاز پلانے یا اچھی کشتیاں بنانے تک کار و اج نہیں رہا ہو یہ حالت کیسے پیدا ہو سکی۔ حالانکہ اُنکی ضروریات زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اگر ان فنون سے واقف تھے تو اُنھیں کبھی نہ بھولتے۔ پس اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی کوشش اور تدبیر سے نہ سمندر پار اُترے نہ دورِ افتادہ جزیروں میں از خود جا کے آباد ہوئے۔

آخر میں ایک بہت زبردست دلیل نظریۂ ارتقا کے حامی یہ پیش کرتے ہیں کہ بالعموم غیر متحد قوموں کے عادات و خیالات اور حرکات و سکنات بچوئی سی ہوتے ہیں اور اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوعِ انسانی کی حالت طفولیت ہی ہے جیسا کہ ہم ان وحشیوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً بعض وحشیوں اور جنگلیوں پارٹوں کا بچوئی طرح کسی چیز کے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہ کرنا بلکہ بہت جلد گھبرا کے اُس کوشش سے باز رہنا یا زمانہ موجودہ کے حقوڑے فائدہ کے آگے زمانہ آئندہ کی بڑی امیدوں سے دست بردار ہو جانا۔ یا بے سوچے سمجھے اور بے عقل لڑائے محض خطراتِ قلب اور خواہشِ نفس پر کام کر بیٹھنا۔

ذرائع درجہ بالا اور گھبراہٹنا یا ادنیٰ سے نقصان میں رو دینا یہ سب باتیں وہی ہیں جو عقل ور لئے کے خام ہونے اور پختہ ہونے کی شانیں ہیں اور محیط بچو کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ انکی عقل پختہ اور معلومات وسیع ہوتی جاتی ہے اسی قدر یہ باتیں چھوٹی جاتی ہیں ویسے ہی سوسائٹی کے عالم طفولیت میں غیر تمدن لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہو کہ جتنا زیادہ حقائق و جو اس اشیاء کا علم انہیں بڑھتا ہے اسی قدر انکی معاشرت اور تمدن میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جس قدر ان کے تجربہ کو وسعت ہوتی ہے اسی قدر ان کے باہمی معاملات اور تعلقات میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے بخوبی واضح ہے کہ جہان تک قیاس کو دخل ہو یہی رائے بہت مدلل اور مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ نوع انسانی کی رفتار ترقی کی جانب ازل سے مائل رہی ہو اور اسی لئے پر

تمدن کی بابت
قطعی فیصلہ

زمانہ حال کے محققین کا غلبہ ہوتا جاتا ہے چنانچہ برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین کی بھی یہی رائے ہے اور چونکہ وہ کثرت ایسے دلچسپ واقعات ثبوت میں پیش کرتے ہیں جنکا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں اسلئے ہم انکا اقتباس ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک یہ رائے بہت مقبول تھی کہ زمانہ قدیم میں سوسائٹی کی حالت اب کے یہ نسبت کہیں زیادہ ہندسہ و شائستہ تھی اور جو لوگ اس لئے کے ماننے والے تھے وہ

برٹانیکا انسائیکلو
پیڈیا کا خلاصہ

آفریقہ انسان کی ہدایت کو اُس وقت سے منسوب کرتے تھے جو تاریخی رو دادوں اور آثاروں سے کچھ ہی پیشتر کا زمانہ تھا مگر فی الحال یہ رائے زیادہ دائر سار ہے کہ دُنیا کا تمدن ابتداً ایک عہد حجر کے دوسرے سے ترقی پا کے بتدریج بڑھا ہے۔ اس لئے کے ماننے سے یہ لازم آتا ہو کہ مصر بابل۔ اور چین کے قدیم تمدن کے چار پانچ ہزار برس پر لے واضح ہو کہ یہ مضمون انسائیکلو پیڈیا کے مختلف مقامات سے ماخوذ ہے۔

ایک معتد بہ زمانہ کو المضاعف کر دین۔ کیونکہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب ان ممالک کی واقفیت انکی ضایع و بدائع۔ اور ان کے علوم و فنون نہایت ممتاز درجے پر بلند ہو چکے تھے۔ اس رے کی صحت اُس وقت معلوم ہوتی ہے جب مختلف السنہ عالم کا تقابل کیا جاتا ہے مثلاً زبان عربی اور زبان عبرانی میں بہت قریبی تعلق ہے اور ان میں سے کوئی ایک دوسری کی ماتخذ نہیں ہو بلکہ یہ دونوں کسی اور زبان کی دو شاخیں ہیں کہ جو دونوں کے بہ نسبت قدیم تر تھیں۔ تو آپ سمجھنا چاہیے کہ عبرانی زبان کی جو تاریخیں اور سرگزشتیں ہیں ان سے جس زمانے تک کے حالات کا پتہ چلتا ہے اُس (زمانہ) سے پیشتر کوئی ایک زبان ایسی موجود تھی جس سے صدیوں میں جا کے عبرانی زبان مشتق ہوئی ہوگی اسطرح اہل ہند۔ اہل میڈیا۔ اہل فارس۔ اہل یونان۔ اہل روم۔ اہل جرمن وغیرہ بھی نہایت قدیم زمانے میں صغیر ہستی پر یکے بعد دیگرے اسطرح نمودار ہوئے جیسے انکی زبانیں پیدا ہوئیں۔ اور ان میں بھی شک نہیں کہ اُس سے بھی قدیم زمانے میں یعنی اُس سے پیشتر کہ جب یہ قومیں جدا ہوئیں اور آریا قوم کے انتشار کے سبب مختلف قطاع یورپ و ایشیا میں پہنچیں کوئی اور وحشی قوم موجود تھی جو ایک جداگانہ زبان بولتی اور پولٹیکل اقتدار میں سر بلند تھی اور اُسکی آریا قوم قائم مقام ہوئی تھی کہ جو (فی الحال معدوم) آریا زبان بولتی تھی۔ پھر اسی آریا زبان سے سلسلہ کے ساتھ ایسے رد و بدل سے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہ زبانیں پیدا ہو گئیں جو تاریخ کے شروع زمانے تک باہر گر غیر مانوس تھیں اور جن کے درمیان ایسا نازک تعلق ہے کہ اُسے نہایت ترقی یافتہ علم اللسان کا ماہر و دھونڈھ کال سکتا ہے۔ تہذیب و تمدن کی جس قدر اعلیٰ اور ادنیٰ سطحیں معلوم ہوئی ہیں ان میں انسان کے حالات نہایت عظیم تفاوت رکھتے ہیں۔ لیکن انکی درمیانی مدالرج جو معلوم ہوئے ہیں وہ اس تفاوت کو اسطرح سلسلہ وار مٹاتے چلے جاتے ہیں کہ بہت ترین حالت وحشت سے لیکر بلند ترین تمدن تک ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ جو کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ وحشیانہ

زندگی پر تفصیل وار نظر ڈالنے سے نہ صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہایت درجہ وحشی انسان اولیٰ اعلیٰ درجے کے حیوان میں بنجد فرق ہو بلکہ نہایت کم تمدن لوگ بھی اُس اولیٰ درجے کی اخلاقی اور عقلی حالت سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں جس میں انسانی قبائل کا بسر کرنا موافق حالات (جیسے گرم آب و ہوا۔ افراط غذا۔ اور ہلکاف جانسان امور سے محافظت کی حالت) میں ممکن سمجھا جاسکتا ہے یعنی وہ لوگ بھی تمدن کی اکثر مخصوص شانوں کے ابتدائی درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو اُن کے خیالات کی مظہر ہوتی ہے۔ اُنکے آلات و اوزار اور ہتھیار (جیسے ہتھوڑا۔ کٹیا۔ بچھا۔ چاقو۔ دھاگہ۔ جال۔ ڈونگی وغیرہ) ایسے ہیں جن کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت تمدن قوموں کے یہاں جو اشیاء اس قسم کی مروج ہیں اُن کی نہایت ان گھڑ اور بھدی نقلین ہیں۔ اُنکی تعمیرات بھوڑے۔ احاطے۔ کٹہرے۔ اور کھوہیں اگرچہ بھدیل اور غریبا موہوتے ہیں لیکن اُنھیں کچرہ ہوتے ہیں جو تمدن لوگ بناتے ہیں۔ سطح سیدھے سادے ہنر و نین جیسے گوشت کے اُبالنے یا بھوننے۔ کھالوں اور سموروں سے تن پوشی کرنے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنانے۔ تنکار کھیلنے کی ترکیبوں یعنی پھندا لگانے یا کٹیا سے مچھلی کاٹنے میں اپنے بدنوں کے ستوار نیکی مسرت میں اور جو اشیاء و زائد استعمال میں آتی ہیں اُن پر نقش و نگار کھینچنے اُنھیں خوشنما بنانے میں ایک وحشی اور ایک تمدن گروہ کے درمیان جو کچھ فرق ہے وہ کمیت کا ہے۔ کیفیت کا نہیں ہے یعنی دونوں کے افعال و حرکات کی شان ایک ہی ہے۔ فرق جو کچھ ہے وہ زیادتی یا کمی اور نفاست یا سلیقہ کا ہے۔ پھر تعلقات خانگی و انتظامات خانہ داری میں معاشرتی اُنس و محبت میں۔ بچوں اور بوڑھوں کی شفقت آمیز نگاہداشت میں۔ والدین کی اطاعت و رضا جوئی میں۔ قبیلہ کی باہمی حفاظت کے فریضہ ہیں۔ بزرگوں کے اقتدارات میں۔ اسلاف کی وضع قدیم کے نباہ میں۔ اور بزرگوں کے دستورات و مراسم کو اپنی زندگی اور فرائض کے رہنما بنانے میں وحشی سے وحشی بھی رجحانیت میں گرفتار

ہو کے ذلیل و خوار یا بالکل مسخ نہیں ہو گئے ہیں) کم و بیش اچھی طرح ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور بالآخر ان ادنیٰ درجے کے لوگوں میں معمولاً غیر مرئی قوتوں کے عالم پر محیط اور مسلط ہو گیا عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کی پرستش کسی نہ کسی شکل کو کی جاتی ہے۔ پھر اس حالت سے ترقی کیے ہوئے وحشیوں میں زیادہ صحیح اور باقاعدہ (لیکن بالمال) زبان۔ نوامیس فطرت کا زیادہ علم۔ زیادہ کار آمد اور عمدہ آلات و اوزار۔ زیادہ کامل اعمال صنعت و حرفت۔ زیادہ چھٹی ہوئی ترتیب اور ترکیب حکومت زیادہ باقاعدہ اور فلسفیانہ طریقہ کا مذہب اور زیادہ وسیع اور باثبات و تجل طرز عبادت سے اُنکے تمدن اور ترقی کا ثبوت ملے گا۔ اور ان دونوں کے درمیانی درجات میں نئے نئے فنون صنعت اور جدید خیالات حکمت ملین گے۔ جیسے زراعت اور گلہ بانی مٹی کے برتن بنانا۔ فلزات کے آلات و اوزار کا استعمال کرنا۔ تصویرون کے ذریعے سے واقعات کی روئادین لکھنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ انھیں مدالرج ترقی کے برابر پر وحشی اور غیر تمدن لوگوں کے نشو و نما کے درمیان جو مسافت ہوتی ہے وہ سٹے ہو جاتی ہے اور جب یہ مسافت طے ہو جاتی ہے اُسکے بعد تمدن کے مدارج کا بقیہ سلسلہ عام طور سے انسانی معلومات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر کو تمدن کی ابتدا اور انتہا اور اُس کے درمیانی درجات کا حال اس ترتیب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اُسکا کامل سلسلہ قائم کر لیتے ہیں۔

تین چار ہزار برس تک کے تاریخی واقعات جو قلم بند کیے گئے اور محفوظ ہیں اُن سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مدتہائے مدیر میں تمدن نے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے۔ اس طور پر کہ اُن کا دائرہ علم وسیع ہوا گیا اور حقائق اشیاء کی واقفیت روز بروز چھٹی ہوئی اور ٹھیک ٹھیک ہوتی گئی۔ پہلے کچھ ضائع و برباد ایجاد ہوئے۔ پھر انہیں جدید اختراعات کی گئیں اور پھر انھیں ترقی دی گئی۔ اور سوشل اور پولیٹیکل حرکات و خیالات میں جمہور

کی فلاح و بہود کا تصور زیادہ پیش نظر رہنے لگا۔ اگلے زمانے کے یہودیوں۔ یونانیوں۔ اور جرمینوں کے حالات اُنکے پُرانے کارناموں سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اُن کی شاعری اور اُن کی قدیم داستانیں جو اُنکے کارناموں کی سرگزشتوں سے زیادہ گراں قدر ہیں وہ اُنکی اُمومت کی سوسائٹی کی تفصیلی کیفیت ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور یہ سب ایک سلسلہ ترقی کی خودیتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ کیونکر ترقی کرتے کرتے اس حالت تک ذہنیت پہنچتی ہے جو اب ہے۔ اس میں جا بجا زوال اور منزل بھی ہے اور وہ ایک حد تک عقلی نشوونما کے آثار و نتائج کو تباہ کر دیا ہے لیکن اس سے حقیقتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ حال کی تمدن قوموں کے اسلاف غیر تمدن تھے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے احاطہ سے باہر جہنم گزری ہیں اُنکی بھی یہی حالت ہوگی اور اُن سے اوپر کی نسلوں کی حالت قریب قریب دہی ہوگی جیسی اُنکے زمانے کے وحشیوں کی ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ اتنے ترقی یافتہ تھے کہ اپنے زمانے کے حالات کی روئدادیں چھوڑ جاتے تو اُن سے اسکی کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے آثار و یادگار تلاش کرتے یا انھیں آئندہ کے لئے محفوظ رکھ جاتے۔

جو لوگ اس ترقی کے نظریہ (یا نظریہ ارتقاء) کے مخالف ہیں وہ اُس عہد زرتین یا ست جگ کے کارنامے پیش کرتے ہیں جسکی سرگزشتیں بعض قوموں کے پاس موجود ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں انسانی جماعت اُس سے زیادہ ترقی کئے ہوئے تھی جتنی ترقی اب اُسے کی ہے۔ اور یہ کہ اُنکے اسلاف بطاوت و مندمی و اداویہ عمر۔ اخلاق و آداب و معاشرت اور زیر لحاظ اپنے عقل و فہم اور جود و ذکاوت کے اپنے اخلاف سے کمین بڑھ چڑھکے تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ انسان میں فی حقیقت حالت وحشت و جہالت سے حالت تمدن میں آنے کی استعداد و قابلیت ہی نہیں ہے۔ اُنکے نزدیک انسان کی ترقی صرف مافوق الفطرۃ فیضان سے ہو سکتی ہے اور اُنکی رسل میں

یہ جواب وحشی اور غیر تمدن قومین میں یہ اعلیٰ درجے کی تمدن قوموں کی مسخ شدہ ذرکت زدہ اولاد میں ہیں۔ لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو آلات مجسمہ طبقات ارض سے برآمد ہوئے ہیں جب ان کا مقابلہ آجکل کے وحشیوں کے آلات سے کیا جاتا ہے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم صنعت و حرفت کے لحاظ سے اخلاف بہ نسبت اپنے اسلاف کے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں دنیا کے قریب قریب ہر آباد حصہ میں زمین کے اندر سے پتھر کے آلات و اوزار اور برتن برآمد ہو چکے ہیں اور انھیں آیا حصونین، اگلے، تمدنوں کے مرکز و مستقر جیسے مصر۔ بابل۔ شام۔ ہندوستان۔ چین اور یونان شامل ہیں۔ پس۔ ان آلات سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان سب ملکوتین بھی ایک عہد حجر گزر رہے ہیں وہ ان کے باشندے غلزات کے استعمال سے ناواقف اور پتھر و شے اپنا کام نکالتے تھے۔

ماورائے علوم و فنون اور ضائع و بدائع کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ انسان کی کل سرگزشت ایک سلسلہ ترقی ہے۔ مثلاً۔ ایک وقت میں لوگ صرف کسی چیز سے آفتاب کا سایہ تاپتے اور وقت بتاتے تھے۔ اسے ترقی کی اور سنڈیل بنی۔ نرکل کی پہری نے ترقی کی اور ارگن (ارغون) تک نوبت پہنچائی۔ مقناطیسی سوئی نے قطب نما سے نکل کے تاریقی میں جگہ پائی۔ یہ تو وہ حالتیں تھیں جنہیں ایک وقت کی بنی ہوئی چیز کو دوسرے زمانے میں لوگوں نے ترقی دیکھے کچھ سے کچھ کر دیا۔ لیکن بعض اوقات انسانی عقلموں کی ترقی سے بالکل نئے نئے امور بھی ایجاد ہوتے ہیں جیسے پنڈولم (لنگر) اور دخانی انجن۔ یہی حال علوم حکمیہ اور فنون تجربہ کا بھی ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں لوگ زمین کو چھیٹھا اور سطح اور آسمان کو اسپرٹھوس کہتے کی طرح چھایا ہوا مانتے تھے اور صرف یہی نہ تھا کہ آفتاب کو زمین کے گرد گھومتا ہوا سمجھتے تھے بلکہ آفتاب اور مانتا ہوا دونوں کی بابت یہ عقیدہ تھا کہ ان کو دیوتا لوگ اپنی حسب

مرضی جس طور سے چاہتے ہیں گھمایا کرتے ہیں لیکن بعد چندے زیادہ صحت کے ساتھ غور
 فکر کر لیں یہ مسئلہ اب بہت یقینی طور سے واضح ہو گئے ہیں کہ زمین گول ہے اور اپنے محور
 پر اور آفتاب کے گرد حرکت کر رہی ہو یہی حالت علم طب و معالجہ کی ترقی کی ہے۔ ایک
 زمانہ وہ تھا جب جنون۔ برص۔ بُخار اور دیگر امراض کی بابت یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیو پری
 کا سایہ اور جنون کا پھیرا ہے اور اگرچہ ہنوز یہ عقاید تھوڑی کمی بیشی یا تبدیلی کے ساتھ
 ادھیڑ مینا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن تشریح اجسام۔ تشخیص امراض اور علاج معالجہ کی
 جزئیات کی ترقی ان خیالات فاسدہ کو نقش بر آب اور باطل ثابت کرتی چلی جاتی ہے۔
 حاصل کلام یہ کہ اس قدر گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ جہاں تک عقل
 نتیجہ انسانی کام دیتی ہو ہر ایک طرح سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب اس عالم
 رنگ بو میں آیا تھا اس وقت اسکی حالت نہایت سادہ اور طفلانہ بلکہ وحشیانہ تھی اور
 اُسے رفتہ رفتہ اتنی ترقی کی ہے کہ بیسویں صدی کا عقلین بنا ہو۔ سٹرواٹس انسان کی
 اس خصوصیت نوعی یعنی اسکی ترقی اور جدت طرازی کے رجحان (جس نے اُسے دیگر
 حیوانات پر شرافت اور فضیلت دے رکھی ہے) پر لکھتے ہیں۔

اسٹرواٹس کی رائے | اس وقت سے کہ جب اول اول کوئی کھال اوڑھنے کے لئے استعمال
 کی گئی تھی جب ایک ہنگم بچھاؤ کار مارنے کیلئے کام میں لایا گیا تھا۔ جب
 شروع شروع آگے کھانا پکایا گیا تھا۔ اور جب سب سے پہلے زمین کوئی
 بیج بویا اور دخت لگایا گیا تھا فطرت میں ایک انقلاب عظیم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا انقلاب ہے
 جسکی کوئی نظیر تاریخ ارض میں ازل سے نظر نہیں آتی۔ کیونکہ انسان ہی کے پیدا نش
 سے ایک ایسا وجود معرضِ ظہور میں آیا تھا جو زمانہ کے انقلاب کے ساتھ منقلب
 ہو جائیو لانا تھا بلکہ وہ ایسا وجود تھا جو ایک حرکت فطرت پر اس لحاظ سے غالب
 تھا کہ وہ فطرت کے حرکات کو سمجھتا۔ اُسے قابو میں کر لیتا اور اپنی راہ لگاتا جاتا تھا۔

اور نہ صرف جسمانی تغیرات سے بلکہ اپنے نفس کی ترقی سے اپنے آپ کو فطرت سے سازگار بنا سکتا تھا۔

طریقہ تحقیقات اب ہم صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نوع انسان کی تاریخ لکھنے والوں نے جو تحقیقات کی ہے وہ کیونکر کی ہے اور اُس سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کی نہایت قدیم قوموں کے حالات تاریخوں سے بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ جو قوانین تاریخی ذخیرہ رکھتی بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ قدامت کی خبر نہیں دیتیں اور ان پر نکتہ چینی کی نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو کہنے چار پانچ ارب برس کے حالات صرف چند ملکوں اور قوموں کے دریافت ہو سکتے ہیں۔

دوسرے ملکوں اور قوموں کے حالات اتنے زمانے کے بھی نہیں معلوم ہو سکتے۔ اس لحاظ سے اہل تحقیق نے تاریخ انسان کے دو دور قائم کیے ہیں۔ ایک عہد تاریخی کہلاتا ہے اور

جس کے حالات و واقعات تاریخوں میں محفوظ ہیں گو کہ وہ ناقص اور نامکمل ہی کیون

ہوں۔ دوسرا عہد وہ ہے جو مقدم التاريخ کہلاتا ہے یعنی جس وقت کے بابت کوئی روئداد

لکھی ہوئی موجود نہیں۔ اور اس عہد کا جو کچھ بھی حال تحقیق ہوا ہے وہ آثار قدیمہ کی چھان

بناں اور طبقات ارض کی کھود کھاد سے تحقیق ہوا ہے یعنی پرانی یادگاروں اور زمین

کے نیچے دبی ہوئی چیزوں سے ہم کو نہایت قدیم زمانے کے انسانوں کے افعال و حرکات

کا پتہ لگا اور سمجھنے اُن چیزوں پر قیاسات جما کے ایسے نتائج نکالے جسے تاریخ کا ایک

سلسلہ مرتب ہو گیا۔ یہ قیاسات اُسی طرح قابل قبول ہیں جس طرح کسی زندہ قوم کے

افعال و حرکات سے اُسکی عقل و فراست اور اُسکی معاشرت پر قیاس لگائے جاسکتے ہیں۔

ان قیاسات تاریخی کی تفصیل تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ سر دست ہم مقدم

التاریخ عہد کے بابت جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں اُن کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔

قیاسات تاریخی کی تفصیل۔ واضح ہو کہ اہل تحقیق نے انسان کے بدایت حال میں

تمدن کے چاروں ورق اُٹھ گئے ہیں۔ سیلا دور وہ ہو جس میں انسان دیگر حیوانات کے ساتھ گھلا ملتا تھا۔ اُسکے گرد و پیش نہایت عظیم الجثہ اور بہت ہی زبردست جانور تھے کہ جنکا آب صرف اتنا پتہ چلتا ہو کہ بعض مقامات پر نہایت نیچے کے طبقات ارض میں اُنکے ڈھانچے نکلے ہیں۔ اُسوقت انسان کی حالت مُض چار پائیوں اور درندوں کی سی تھی۔ اُو غالباً اُسکی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا۔ اُس کے کھانے کے واسطے جنگلی میوے اور کمزور جانور موجود تھے۔ اور اُسکے رہنے کے لیے پہاڑوں کی گھوٹیں اور درختوں کی سایہ دار شاخیں کافی تھیں۔ پھر ایک دور ایسا آیا جس میں انسان نے چتھاق اور دیگر پتھروں کے سدول ہتھیار اور اوزار بنانا اور اُن سے کام نکالنا شروع کیا۔ یہ دور عہد حجر کہلاتا ہے۔ اسلئے کہ اسوقت انسان کے کل کام یا تو خود اُسکے قوت بازو سے نکلتے تھے یا پتھروں سے۔ پتھر ہی اُسکے آلات حرب و ضرب تھے۔ پتھر ہی اُسکے ظروف اکل و شرب۔ پتھروں ہی میں وہ رہتا تھا اور پتھروں ہی سے اُسکے سب کام نکلتے تھے۔ یہ عہد حجر تمام اکناف عالم میں مشترک ہے اور ہر حصہ و دنیا میں زمین کے طبقات زیرین سے ایسے ظروف و آلات برآمد ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں ہر جگہ انسان نے پتھروں سے کام لیا ہے اور جہاں کہیں وحشی لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں وہاں اس عہد کا سلسلہ اب بھی قائم ہے۔ بلکہ جن مقامات پر فلزات کا استعمال شروع بھی ہو گیا ہو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس دوسرے دور میں انسان کو فلزات (باستثناء طلا جو بعض اوقات زیورات میں استعمال ہوا) کا علم نہ تھا نہ اُن سے کوئی کام لیا گیا۔ پھر تیسرا دور وہ ہوا جس میں مسی و برنجی آلات و اوزار بنائے گئے۔ اسے عہد مس و برنج کہتے ہیں۔ اس عہد کا پتہ زیادہ تر ایشیا اور یورپ کی قدیم قوموں میں ملتا ہے۔ اور انھیں کے یہاں صدیوں تک یہ عہد قائم رہا۔ لیکن پالینیشیا۔ جنوبی افریقہ۔ اور وسطی امریکہ (باستثناء کسی کوادریروکے)

مین عہد ہجر کے بعد یہ عہد نہیں ہوا بلکہ چوتھا دور (جسے عہد آہن کہتے ہیں) شروع ہو گیا یعنی وہاں تین ہی دور ہوئے چوتھا دور وہ ہوا جس میں لوہے کا چلن چلا اور لوہے کے آلات واسلحہ سب پر فوق لیگئے۔ اس لئے اسے عہد آہن کہتے ہیں۔ اگرچہ اس عہد میں بھی مسی زبور بنا کیئے۔ اور اوزار و ہتھیاروں کے قبضے اور دستے مس و برنج کے بنتے رہے لیکن اُنکے پھل لوہے کے سوا اور کسی وہات کے نہ بنے۔ اس مقام پر یہ بات خیال میں رکھنا چاہیئے کہ مسی اور آہنی دوروں میں بھی پتھر کے ہتھیار اور برتن استعمال میں رہا کیئے ہیں اور اسوجہ سے کسی قوم میں پتھر کے کچھ اوزار و ہتھیاروں یا برتنوں کے ملنے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہنوز عہد ہجر میں ہے۔

تہن انسان کی یہ ایک عارضی جہت ہے لیکن اس سے بنی آدم کے کل مشاغل کا تہ نہیں لگتا۔ اس لئے ایک اور صورت سے بھی ترقی کے مدارج بیان کیئے جاتے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جب انسان جنگل کا ایک شکاری تھا کہ وہ مختلف درندوں اور پرندوں کو مار کے اپنے لئے قوت لاموت مہیا کرتا تھا۔ پھر ترقی کر کے اُس نے ماہی گیری شروع کی اور دریا سے مچھلیاں مارنے کے واسطے جال وغیرہ بنا کر پھر سوہ برداری پر توجہ کی اور درختوں کے پھل پھلاری کے مرے سے اُسکے کام و دہن آشنا ہوئے۔ اس حالت میں اُسے درختوں کی موخت فصلوں کا علم ہوا۔ اور بالآخر اُس پر تجربہ سے ایسے رموز منکشف ہوئے جن سے اُس نے خود درختوں کا بونا اور لگانا سیکھا اور کاشتکار بنا اور کاشتکاری ہی میں اُسے اتنی فلاح اور ایسی فرصت اور فراغت نصیب ہوئی کہ مختلف فنونِ حرفت و مشقت میں اُس نے قدم رکھا۔ اور سوشل خیالات اور پولٹیکل معاملات کا ہرچا شروع ہو گیا۔ مثلاً اسی ترقی کے سلسلے میں شخصی انتقام کی خواہش کی جگہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر جرم اسوجہ سے سزا کے قابل ہو کہ اُس سے سوسائٹی کے امن میں خلل پڑتا ہو۔ سطح قبیلہ کی حکومت ایک شیخ قبیلہ کے ہاتھوں سے نکل کے متعدد گھرانوں کا ایک مجموعہ بنا اور پھر یہ دائرہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ

ملکوں اور قوموں کی حکومت کے لیے ریاست و بادشاہت معرضِ وجود میں آئی۔ علیٰ ہذا القیاس مذہب کا
 تخم جو پہلے سے بوا گیا تھا روز بروز بڑھکے پھل پھول لانے لگا یعنی پہلے طفلانہ اعتقادات
 اور اچھے بُرے کی تمیز بزرگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر دیندار اور پرہیزگار لوگوں نے
 بذریعہ وعظ و پند اخلاقی اصول کی تعلیم دی اور مذہب کی پیروی میں مکامِ اخلاق و نشین
 کے یعنی جو باتیں تجربے سے مفید اور بہتر معلوم ہوئیں اُنکے رواج دینے کے واسطے مذہب
 کے نام سے یہ نظام کیا گیا کہ وہ سعد اور مبارک ہیں اور جو باتیں تجربہ سے مضر اور بُری
 ثابت ہوئیں اُن سے بچنے کے واسطے یہ اظہار کیا گیا کہ اُن سے مذہب وہ بد اور شے ہیں
 رفتہ رفتہ کرسکے ان دیندار و اعظون نے اپنی ایک جماعت بنالی اور عوام الناس کو
 اپنا اقتدار گرویدہ اور متقد کر لیا کہ اُنکے اقتدار کے سامنے دنیاوی فرمانروائوں اور
 حلیلِ القدر بادشاہوں تک کی گردنیں خم ہونے لگیں۔

اس مقام پر ہم انسانی مذاہب پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ بنی آدم
 کا تمدن متعدد تہذیبوں سے اُنکے مذاہب سے وابستہ ہے۔ اور اکثر قوموں کے عروج و زوال
 میں اُن کا مذہب بہت کچھ دخل ثابت ہوا ہے جیسی کہ سلف سے اس وقت تک تمدن اور مذہب
 کی بابت یہ امر زیر بحث رہا ہے کہ کون سبب ہے اور کون نتیجہ۔ اگلے زمانے کے اہل تحقیق
 اور نیز اہل مذاہب اسی کے قائل تھے کہ مذہب سبب ہے اور تمدن اُس کا نتیجہ لیکن آج کل
 یورپ کے اہل تحقیق اس کے قائل ہیں کہ تمدن سبب ہے اور مذہب اُس کا نتیجہ۔ ہر کیفیت چونکہ اس وقت
 ہمارے مکرور خاطر یہ امر ہے کہ ہم اہل یورپ کے نتائج تحقیقات کو اختصار کے ساتھ
 بیان کریں اس لیے اُن نتائج کی صحت یا غلطی کی ہم ذمہ دار نہیں۔ اور وہ لوگ جنکے
 کان اب تک یہی سنتے رہے ہیں کہ مذہب منجانب اللہ ہوتا ہے اور خدا ہی اپنے کسی
 برگزیدہ بندے کو ہدایت کے واسطے نبی یا رسول بنا کے بھیجتا ہے اور وہ نبی یا رسول
 جو خود معصوم ہوتا ہے ایک شریعت لاتا ہے اور خدا کی مخلوق کو اپنا نمونہ دکھاتا اور

انھیں اخلاق حسن کی تلقین کرتا اور اُسے اپنی پیروی کرتا ہے وہ ہماری تحریر پڑھتا ہے مگر نہ دیکھتا۔ اہل مذاہب کے پہلو پہلو دنیا میں لاندہ بیوں کا بھی ایک گروہ موجود ہے۔ یہ گروہ مذاہب کے اُن کرشموں کا منکر ہو نہیں سکتا جو انھوں نے قلوب انسانی کی تفسیر میں دکھائے ہیں اور عالم کی تاریخ سے اُن اہم واقعات کو مٹا نہیں سکتا جو مذاہب کے سبب سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن وہ رسالت اور نبوت کا تو کیا ذکر خود اہی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اسوجہ سے اُسے ان تمام اہم واقعات و حوادث کی ایک نہ ایک توجیہ کرنا ضروری تھی۔ اس نظر سے اُسے بطور خود عالم اور مافی العالم پر غور کیا تاکہ تخلیق عالم کی بابت کوئی دوسرا نظریہ قائم ہو سکے۔ اس کوشش کا جو کچھ نتیجہ نکلا ہے اُسکا اجمالی تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ ناظرین کو اُن بیانات کے سمجھنے میں وقت نہ بڑے جو آگے آئیں گے۔

اہل تحقیق اسے تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان مذہب لیکے پیدا ہوا ہے (یعنی باشندائے اُن لوگوں کے حوالہ لکے ہی وحشت و جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور سب لوگ ایک ایک مذہبی خیال یا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں) اور عالم کی تاریخ اس امر پر شاہد

ہے۔ لاندہ بی بھی دو طرح کی ہے ایک تو یہ جو کہ جو تو ہیں حد درجہ وحشت و جہالت میں پڑے ہیں وہ معاش و معاہدوں سے بچتے ہیں۔ انھیں نہ آغاز کی خبر ہو نہ انجام کی۔ نہ وہ دین جانتے ہیں نہ دنیا۔ جہالت و جہالت میں دو بلی ہوئی ہیں اور نگہبند ادا رہیں گے۔ اور دوسری یہ کہ جو لوگ تمدن اور شائستگی میں حد درجہ ترقی کیے ہوئے۔ علوم و فنون کی اعلیٰ منزلوں میں پہنچے ہوئے ہیں حکمت اور فلسفہ میں پایہ بلند رکھتے ہیں اور عقل آرائی اور

اور بلند پروازی کے زور میں ہر شے کو علم ہند کے حقائق کی طرح دلیل و برہان اور خیال قیاس سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جب خدا کی جوین و چگون ہستی کو جو عقل و حواس اور ہمہ خیال کی رسائی سے باہر ہے اور جس کے ادراک سے انسانی اذہان و افہام قاصر ہیں اس طرح سمجھ نہیں سکتے تو سرے سے اُسکے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں ہی لوگ دہریہ اور ملحد کہہ سکتے ہیں اور یہاں انھیں لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

ہے کہ نفع انسانی کے افعال و حرکات میں مذہب ایک زبردست محرک رہا ہے۔ مذہب نے قوموں کو متفق اور پراگندہ کیا ہے۔ سلطنتوں کو متحد اور منقسم کیا ہے۔ مذہب نے نہایت جابرانہ و وحشیانہ افعال کو جائز۔ نہایت ظالمانہ اور مکروہ مراسم کو روا رکھا ہے۔ مذہب نے نفس کشی اور ریاضت شاقہ اور شجاعت و مردانگی کے کاموں کی ایسی زبردست تحریک کی ہے کہ جس سے بڑی بڑی پرشوق لڑائیاں اور باجوش و خروش معرکہ آرائیاں لجاو تیں اور غریزیاں واقع ہوئی ہیں اور مذہب ہی کی بدولت قوموں کو فلاح و شادمانی آئی اور امن و امان نصیب ہوا ہے کبھی تو مذہب کی یہ شان دکھائی کہ اُس نے ظلم و جفا کا ساتھ دیا اور کبھی اُس نے اُس کا قلع مٹع کیا۔ کبھی تو اُس کے سبب سے ایک نیا اور نہایت عمدہ تمدن پیدا ہوا۔ بڑھا اور پھولا پھلا۔ اور کبھی وہ ترقی اور علوم و فنون کا سنت حرلیت و عدو ثنائیت ہوا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ قبل اسکے کہ اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے چند امور کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ مذاہب عالم پر غور کرنے کے بعد انھیں اگر مقررہ اصول کے تحت میں لانا چاہیں تو ان کی تقسیم اس طرح ہو سکتی ہے کہ کل مذاہب یا مذہب فطرت کے تحت میں آتے ہیں یا مذہب حسن

سلسلہ یہ اہل مغرب کا خیال ہے۔ اہل مذاہب کے نزدیک کوئی سچا مذہب ایسا نہیں جسکی بنیاد کسی بد اخلاقی پر ہو۔ کیونکہ جہاں تک بلاد مشرق (جو مذہبی خیالات کے مولد تھا) رہے ہیں۔ اور جہاں سے ایسے زبردست مذہب پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے سارے عالم پر اثر ڈالا ہے) کی تاریخ اور دہان کی مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی غرض و غایت صرف امت سیدہ رحیمی لکھی تھی کہ بندہ کو	خلاق کی معرفت اور حسن معاشرہ کی تائین کرنے۔ اور یہ جو مذہب کی آئین لایض قوموں نے کسی کسی وقت کوئی جبر یا ظلم کیا ہے یہ درحقیقت اُس کے پیرو کی ضلالت اور گمراہی کے باعث ہوا ہے۔ سچا مذہب وہی ہے جو اپنے بندوں کو گناہ و دل۔ بے تعصب بنو کار اور بافقی بنانے اور انکو عالم کی تسخیر کرنے حقائق انیا کے جاننے اور لینے ظاہری اور باطنی قوتوں سے کام لینے پر مستعد کرے ۱۲
--	---

معاشرۃ کے پہلے گروہ میں اُن سب مذہبوں کو داخل کر سکتے ہیں جنہیں اعلیٰ معبود (یا دیوتا) فطرت کے زبردست قوی ہیں۔ چاہے وہ عفریت کے جائین اور چاہے ارواح جنیثہ سے نافرور کیے جائیں۔ چاہے وہ انسان صورت مخلوقات کی شکل میں ظہور کرتے ہوں چاہے وہ اس سے بھی کچھ بلند درجے پر سمجھے گئے ہوں۔ اور دوسرے گروہ میں وہ کل مذاہب داخل ہو سکتے ہیں جنکا اصلی مقصد انسان کو مکارم اخلاق کی تلقین کرنا اور حسن معاشرت کی راہ پر لگانا ہوتا ہے اور جنگی بدولت انسان کو حق و باطل۔ نیکی و بدی اور حقوق و فرائض کا علم ہوا۔ مذاہب فطرت مقدم ہوتے ہیں مذاہب حسن معاشرت پر یعنی نوع انسانی نے مذاہب کی جاوہ پیمائی میں پہلے مذاہب فطرت کی منزل میں دم لیا ہوا اور پھر مذاہب حسن معاشرت کی سرحد میں قدم رکھا ہے۔ اسکی تشریح یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے

۱۔ انسان کی ترقی پر کوئی جنیثیت سے جب نظر ڈالی جاتی ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے مذاہب اُنکے تمدن کے بلاد بہ پہلو رہے ہیں۔ یعنی جس قدر کوئی قوم زیادہ شائستہ اور تمدن نظر آتی ہے اُس قدر اُسکے مذہبی خیالات و معتقدات بھی معقول اور درست ہوتے ہیں۔ اور غیر تمدن قوموں کے مراسم و اعتقادات و عبادات سے جب اُنکا مقابلہ کیا جاتا ہو تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کس درجہ ترقی کردہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ مختلف سلجون نے غیر تمدن قوموں کے حالات دیکھ کر جو کچھ اس بارے میں لکھا ہے اُسکا اقتباس بیان درج کیا جاتا ہے۔

غیر تمدن قوموں کے معبود علیٰ ہموں بد ہوتے ہیں نیک نہیں ہوتے۔ اُنھیں انسان اپنی خواہشوں اور

حاجتوں کے پورا کرنے کے واسطے مجبور کر سکتے ہیں اُنکے لیے تو زری درکار ہوتی ہے۔ اور انسان جو اُنکے نام پر قربانی کرتا ہو اُس سے وہ راضی اور خرسند ہو جاتے ہیں۔ وہ فانی ہوتے ہیں سدا باقی رہنے والے نہیں ہوتے وہ خالق فطرت نہیں ہوتے بلکہ فطرت ہی کا ایک جز ہوتے ہیں۔ اُنکے بیان دُعا اور عرض دعا سے تقرب نہیں ہوتا بلکہ رخص دوسرے ہوتا ہو اور وہ اکثر اوقات حسنت کے عوض سُنیت کو پسند کرتے ہیں۔ درحقیقت ان ادنیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب کو اعلیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب سے وہی نسبت ہو جو علم ہیئت سے نجوم کو یا علم کیمیا سے ہوس کو ہے۔ واقعہ میں نجوم ماخوذ ہے ہیئت سے لیکن وہ اُسکے

محققین نے اور ان لوگوں نے جبکہ اقوام عالم کی آئنا رویا دگاری کشف و کشف کا ذوق تھا یہ قرار دیا ہے کہ جب پہلے پہل انسان نے اپنی ابتدائی حالت میں آنکھ کھولی اور اپنے گرد و پیش فطرت کی زبردست قوتوں کو عمل کرتے دیکھا اور اپنے آپ کو خطرات و کمالات

مثلاً بعض اہل مذاہب کا یہ عقیدہ کہ چند الفاظ و ہدایت کے غم سے ادھر کیسے کوئی خاص اثر پیدا ہوتا ہو یا ورنہ انسان کے بیچ و سرست یا غربت و امارت یا مرض و صحت پر کچھ تاثر و کھاتے ہیں۔ اسے کسی مذہب کے اصل اصول سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ محض انسان کی ایسا دو طبع اور نہ سنیے اگر کہا بھی ہو تو یہی کہا کہ فطرت میں ظن عبارت الفاظ کا رد کیا جائے اور اسے اگر کچھ مطلب ملتا ہو تو یہی کہ ان الفاظ کے حافی و مفہم و قلب کوئی خیال نقش ہو جائے نہ یہ کہ ان الفاظ کی شکل کشمان لیل و محض انسان کی جدت ہو کہ وہ الفاظ کا کو بجائے خود حلال مشکلات ماننے لگتا ہے ہر کسے جو تو میں اس لاندہی میں بڑی ہیں انہیں نہ تخلیق عالم کے بابت کوئی خیال ہوتا ہو نہ اخلاق سے کچھ واسطہ حق و باطل کو وہ نہیں سمجھتے خیر و شر کو وہ نہیں جانتے اور دل خبیثہ کی ایک سیب لبتہ ان کے دین سماجی ہو اور اس سماجی زور رات کو زیادہ ہوتا ہو جس کے سبب لوگ راتوں کو گھر وں سے باہر نہیں نکلتے۔ انہیں سے بعض لوگ نہ قانون قاعدہ جانتے ہیں نہ حکومت و عدلت۔ وہ نہ بہت رکھتے ہیں نہ بتنا نہ بناتے۔ توحید کے قائل ہیں نہ شرک میں مبتلا۔ روح

میں ان کے علم کیا ہی ہے ہوسے نکلی ہے لیکن جدا گانہ راہ پر چلی ہو۔ بالکل یہی حالت و ذوق طبقات کے مذاہب کی بھی ہو۔ متمدن قوموں میں خدا خیر شخص مانا جاتا ہو غیر متمدن تو میں اسے شر شخص سمجھتی ہیں وہ اپنے خدا کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں یہ اسے اپنا مطیع بنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش جن حرکات کو دیکھتے ہیں انہیں خدا کی رحمت سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں اور برکتیں تو خود بخود آئی ہیں البتہ کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ شریر موجودات کی وجہ سے ہوئی ہیں مذہبی تصور رات کی ابتدائی تحقیقات کی تہنیک قرار دیتے ہیں (۱) لاندہی۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود ہی سے انکار کیا جائے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ خدا کے بابت کوئی خاص خیالات ہی نہیں۔ اس حالت میں ایک مبہم تصور بعض محققین اور دل خبیثہ کے وجود کا اور ایک عام عقیدہ جادو و ٹوٹے کا ہوتا ہو۔ زمانہ حال کے بعض محققین کا خیال ہے کہ اگرچہ یہ محض حماقت نہایت ادنیٰ درجہ کی وحشی قوتوں کے ہیں لیکن فی زمانہ جو غیبت اور مذہب یا فتنہ تو میں ہیں انہیں بھی ان امور کا کچھ کچھ اثر آتی ہو

میں گھرا ہوا پایا تو اُس کے دل میں آثارِ فطرت سے بیم ورجا کے خیالات پیدا ہوئے اور اپنے سے کسی زبردست قوت پر تکیہ و اعتماد کرنے پر اُسکی طبیعت مائل ہوئی۔ اُسکی کمزور اور قاصر نگاہ آثارِ فطرت کے حرکات کو احاطہ نہ کر سکی اور اُنکارِ عب اُس کے دل پر

ابتدائی اور نہایت حالت ہی جنہیں ضمیمہ موجودات کا ہونا مانا جاتا ہے۔ جو انسانوں کی طرح مادی نہیں ہوتے لیکن فانی ہوتے ہیں اور اگرچہ بعض اوقات وہ انسانوں سے زیادہ پُر زور اور قوی مانے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات اُس سے ضعیف اور سحر و افسون کے ذریعے سے اُس کے قابو میں آئیوں سمجھے جاتے ہیں (۲) فطیش پرستی۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے واسطے مجبور کر سکتا ہے۔ اس درجہ کو حقیقت میں مذہب سے بالکل بیگانہ اور محض سحر و افسون کے عقیدے کو اصل اصول سمجھنا چاہیے۔ اسی درجے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایسی ضرر رسان مخلوقات کو اپنا بچ کر سکتا ہے کہ جو اُسکے قابو میں آئے، دوسروں کو ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے بڑا خیال مولوں وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس عقیدے والوں کے یہاں مذہب ہوتے ہیں نہ بت نہ پجاری۔ مقرر یا نیاں نہ دعائیں۔ ان میں تخلیق عالم یا سحر و نشر یا عذاب و ثواب کے بابت کچھ خیالات ہی نہیں ہوتے۔ اور لہٰذا ان خلاق سے

ہمارا روحانیت کے متعلق وہ بالکل نا بلند ہوتے ہیں اور ہوا کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے اُنہیں معاش و معاد کے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی وہ اگر مانتے بھی ہیں تو جادو و کدو اور شبہہ بازوں کو جسکے بابت اُنکا یہ خیال ہوتا ہے کہ تعزیر قدرت ہو کہ امراض پر قابو رکھتے ہیں چچک اور قضا کو بلا سکتے ہیں اور اسی سلب سے وہ اُنسے ڈرتے رہتے ہیں۔ اُنہیں غیر مرنی قوتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کہ اجسام فانی کو ایک تعلق بعد فنا بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ جن عزیزوں سے زندگی میں ناراض اور کشیدہ ہوتے ہیں اُنکی بابت یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اسیب و بلا ہو کے پٹ چٹ جاتے ہیں۔ اور وہی بیاری بنگے آدمی کی جان لے ڈالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ان اجسام فانی میں اور کوئی قوت جو موجب علالت ہونے کے نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ عزیز صرف اُنہیں بیمار ڈال سکتے ہیں مگر علاج کے سامان بہم پہنچا نہیں سکتے۔ اس حالت کو بزرگ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات ارواحِ خبیثہ مقید اور پر باد بھی کر دیجاتی ہیں۔ یہ مذہب کی نہایت

طاری ہوا اور چونکہ وہ ان کے فطرت کو قابو میں کرنے کی قابلیت سے ناواقف تھا اور خود اپنی قوتوں کا علم نہ رکھتا تھا اس لیے اُس نے آپ کو ایک کمزور حریت سمجھا اور انار فطرت کی بابت اُسے یہی تصور بندھا کہ وہ سب ذی روح اور ذی شعور ہیں۔ اُنہیں وہ قوتیں

بالکل بیگانہ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کے خیالات کوئی قوم در کوئی نسل انسانوں کی بالکل خالی نہیں تھی لیکن زیادہ تر یہ طریقہ اہل حبش وغیرہ سے مخصوص ہے اور اس طریقے میں سب سے بڑھکے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک فیش کے ذریعے سے وہ اپنے دیوتا کو دھمکا یا قابو میں لاسکتا ہے اور یہ گویا محض جادو ٹوٹے کا عقیدہ ہے۔ تمام عالم میں جادو گروں کا یہ پندار ہے کہ اگر وہ اپنے مخالفت کی کسی شے کو یا جانیں تو اُس پر انکس بٹل سکتا ہے حتیٰ کہ اُس کے لباس کا بھی اگر کوئی ٹکڑا لٹائے تو اُس سے کام نکل سکتا ہے بلکہ اگر کوئی تصویر بھی بنا لٹائے (جیسے ہندوستان میں موٹھ میں یا چوراہے پر ماش کے پتے بنا کے رکھے جاتے ہیں) تو اُس کے ذریعے سے بھی گوند پونج سکتا ہے یعنی اگر اُس نقل یا شبیہ کو کچھ ایذا پہنچائی جائے تو اُس سے اُس شخص کو ایذا پہنچے گی جسکی وہ شبیہ ہے فیش پرستی اور بت پرستی میں فرق یہ ہے کہ ایک بت خود ہی قابلِ پرستش ہوتا ہے۔ بر خلاف اسکے فیش سے صرف یہ کام لیا جاتا ہے کہ

اُس کے ذریعے سے مہبود انسان کے قابو میں ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ خیال صحیح ہے کہ مذہب کے اصلی خصوصیات فیش پرستی بالکل بیگانہ بلکہ مخالفت ہے۔ فیش کے واسطے کچھ ضرورتیں کہ وہ کوئی خاص شے ہو مثلاً جو اُکا ایک جُٹھا بھی فیش ہو سکتا ہے۔ اسکی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی وحشی اس قصد سے نکلتا ہے کہ کسی عمدہ شے کو اپنے واسطے انتخاب کرے تو وہ اپنے سود و بہود کے واسطے ایک مہبود کی تلاش میں نکلتا ہے جب وہ اس ارادے سے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو شے سب سے پہلے اُس کے پیش نظر ہوتی ہے چاہے وہ گٹا ہو یا بٹی یا اور کوئی نہایت قابلِ نفرت جانور وہ اُسکو اپنا مہبود ٹھہرا لیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی پتھر یا کٹری کا ٹکڑا یا ایسی ہی کوئی اِجانب شے بھی نظر آ جاتی ہے تو اُسکی کو اٹھا لیتا اور اُسی سے اپنا دل باندھ لیتا ہے۔ اب اُسکے اوپر نذر و نیاز پڑھائی جاتی ہے اور اُسکی عظمت و بزرگداشت کی جاتی ہے۔ لیکن اُسوقت ہی نیست ہوتی ہے کہ اگر اپنے مقاصد میں کامیابی ہوگی تو خیر ورنہ اُس سے قطع نظر

پہنان ہیں جو نہ دکھائی دیتی ہیں نہ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور انکو عالم اور مافیٰ اہل عالم پر اتنا اختیار و اقتدار حاصل ہو کہ جب کا حصر ہو نہیں سکتا اور جس کے مقابلے میں انسان ضعیف البیان سر اٹھانہیں سکتا۔ اس حالت میں کہ انسان اپنی باطنی قوتوں سے پیغمبر و دوسری

کے ماننے کے عقیدے کو مسترد کر دیتا ہو۔ اس حالت میں شجر و حجر۔ دریا اور پہاڑ۔ اجسام ذی روح اور اجرام فلکی سب کی پرستش ہونے لگتی ہو۔ البتہ ایک بات یہ ہوتی ہو کہ اعلیٰ معبودوں کی بابت یہ خیال باقی نہیں رہتا کہ انھیں جادو و منتر کے زور سے قابو میں لاسکتے ہیں۔ تاہم وہ معبود خالق نہیں مانے جاتے نہ وہ ان کی جزایا گناہوں کی سزا دے سکتے ہیں۔ فیش پرستی اور ٹولم پرستی میں فرق یہ ہو کہ ایک میں معبود انسانی صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ دوسری میں فوق انسانیت سے۔ ایک میں صرف فرد واحد کی پرستش کیجاتی ہے دوسرے میں اسکی پوری جنس کی مختلف ملکوں کے علم الاصلہ میں جو آثار و فطرت کے معبود و سجدہ ہونیکا خیال نظر آتا ہو۔ وہ اسی عہد کا پتہ دیتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ بعض آثار و فطرت۔ جسے غیبیہ و خواب و دکھ۔ درد اور موت نے وحشیان کے دل میں چند غائب اور غیر مرئی قوتوں کے وجود کا خیال پیدا کیا اور اسی خیال میں قومی معلومات کی ترقی سے تغفل نے نئی نئی گلکاریاں کیں اور شاعرانہ مضمون آفرینی

کے کچھ بڑے گئے۔ پھر اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہو تو اسکی شان دوبالا ہو جاتی ہو ورنہ وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہو اور اسکی عظمت و بزرگی تشریف لیجاتی ہو اس قسم کے عقائد عالمگیر ہیں۔ مثلاً بعض مقامات پر بعض جانوروں کو لوگ طلسماتی قوتوں سے آراستہ دیکھتے ہیں اور انکی یہ قدر کرتے ہیں کہ چاندی سونے کی دیوینیں بند کر کے انھیں اپنے پاس رکھتے گئے ہیں لٹکاتے یا بازو پر باندھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انکی وجہ سے وہ آزار سے محفوظ رہیں گے۔ بیمار یا تلو اور بندوق سے زخمی ہونے کے اہل ہندوستان اپنے بچوں کے گلے میں بعض جانوروں کے ناخن یا ہڈیاں تھاتے ہیں۔ کیا عجیب اسکی بھی علت یہی کچھ ہو۔ (۳) ٹولم پرستی یا پرستش فطرت حسین شجر و حجر دریا اور جانوروں کی پرستش کیجاتی ہو۔ اس حالت میں ہر ایک ایک وحشی فیش پرستی کو لازمی طور سے ترک نہیں کر دیتا۔ کیونکہ فیش پرستی کا رواج دنیا کی قریب قریب ہر قوم میں تھوڑا بہت ہے۔ بلکہ جیل انسان ترقی کر کے اس درجے میں آتا ہو تو زیادہ اعلیٰ اور کم مادی مخلوقات

مخلوقات کی قوتوں کے بارے میں ایک مبالغہ آمیز اور پُر اسرار تصور میں مبتلا۔ اور غور و فکر اور استدلال کی مشق نہ رکھتا تھا اُس کے تخیل نے انہیں آثارِ فطرت کو میب جانوروں۔ عفرتوں۔ دیوزادوں اور پُر اسرار مخلوقوں کی ڈراؤنی شکلوں میں مشکل

۴ سے طرح طرح کے برگ و بار پیدا کیے۔

(۴) شانِ پرستی۔ ٹوم پرستی سے شانِ پرستی صرف اس بارے میں جُدا ہو کہ اس میں عبودیت ہی اسی زمین پر رہتے ہیں لیکن اُس میں وہ عام طور سے اپنے ایک جُدا گانہ عالم میں رہتے ہیں اور وہ اس سے کم سروکار رکھتے ہیں کہ اس عالم میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اس طرز کا اشتقاق سائبریا سے ہے۔

جہاں شانِ لوگ اسکے مدعی ہوتے ہیں کہ اُن میں کوئی روح حلول کرتی ہو جس کے نام سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ سوالات کے جواب دے سکتے اور زمانہ آئندہ کے بابت پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ اب تک جن دلائل عقائد پر مبنی غور کیا ہو۔

اُن میں جو عبودیت وہ ہر شخص کو نظر آتے تھے اور ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے لیکن اب اس درجہ میں پہنچ کر مذہب کا سید پر بند تصور ہمارے پیش نظر آؤ۔ مگر غلط ہوتا ہو۔ اگرچہ یہ نام سائبریا سے نکلا ہے۔

لیکن یہ طرز خیال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور معلوم ہوتا ہو کہ مذہبی ترقی کے مدارج میں یہ ایک

ضروری درجہ ہے۔ اس حالت میں انسان کو یہ تصور ہوتا ہو کہ اُس میں ربانیت سراپت کر جاتی ہو اور اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہو وہ ایزوی پیغام ہوتا ہو کیونکہ اس وقت وہ نہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نہ اپنے کانوں سے سنتا ہو نہ اپنی زبان سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ حالت قریب قریب وہی ہو جو ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں (جن پر یہ پری کا سایہ ہوتا ہو یا جو آسیب زدہ کہلاتے ہیں) پائی جاتی ہو۔ انہیں میں سے اکثر لوگ یہ لاف و گزاف کرتے ہیں کہ اُن میں خدا صلیح سما جاتا ہے کہ وہ اُن کو نہایت مخفی خزانوں اور غیب کی باتوں سے مطلع کر دیتا ہے۔ اور انہیں یہ قوت دیدیتا ہو کہ وہ جہاں چاہیں خلق کی نگاہوں سے پوشیدہ چلے جاسکتے اور اپنے آواز کو نہایت درجہ بعید فاصلہ پر پہنچا سکتے ہیں۔

(۵) نیت پرستی۔ انسانی ترقی کی ایک شان یہ بھی ہو کہ اُس نے مذہب کی ایک یہ صورت قرار دی کہ کچھ معبود متعلّم کر کے اُنکی تخلیق اختراع کیں اور اُنکے آگے تسلیم خم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ وحشی ہیں یہ

کر کے اُس کے سامنے پیش کیا۔

یہ اصلی تحریری ہندو مذہب کی اور انسان کی ابتدائی زمانے کی جہالت و وحشت پر نظر کر کے یہ کچھ بعید از عقل نہیں معلوم ہوتا کہ اُسے اس نئے عالم میں آ کے فطرت کے شکوہ و نشان

ص اور جنھوں نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہو انھیں تو نئے پونچے کا بلن نہیں ہو بلکہ وہ فطرت پرستی ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فطرت پرستی میں جب وہ کائنات اور انسانیت کا جلال نہیں کہ انسان اُس کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے تو انسان اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود پر اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے۔

علیٰ انھوں ایک بہت انسانی شکل میں متشکل کیا جاتا ہوا اور پرستی کو نہایت قریبی تعلق مذہب کی اُس صورت سے جو چین اسلام کی پرستش کی جاتی ہے۔ اسکی طاقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے خیال میں موت اور زندگی نہایت درجہ مشابہت و مماثلت ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سطح سوئے کی حالت میں انسان بے حس و حرکت ہوتا ہو مگر حیاں نہیں ہو جاتا موت میں بھی اُسکی کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہوگی ایسوجہ سے اکثر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کو روئی دیا پندے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد مرنے کے بھی کھانے اور پینے کی خواہشوں میں گرفتار ہیں اور جو کھانا پانی اُن کے نام پر دیا جاتا ہے وہ بکلیسا انھیں

پوچھ جاتا اور اُن کے کام آتا ہو۔ بلکہ بہت لوگ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ فصل کی جو چیز مرنے والے کو زندگی میں مرغوب تھی وہ ضرور اس کے نام پر نکالی جائے۔ اور بہت لوگ اپنے عزیزوں کے نام پر پختہ اور پختہ کے سامان۔ زیور اور سواریان اور خانہ داری کی چیزیں بھی نذر کرتے ہیں اور یہ سب اس لیے کہ مرنے والے کو دوسرے عالم میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح بہت لوگ مردوں سے منتیں مانتے اور دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُنکی قوتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو کام جیتی زندگی وہ نہیں کر سکتے تھے وہ مرنے کے بعد کر سکیں گے اسی اسلام پرستی میں بعض قوموں نے اپنے اسلاف کی یاد تازہ رکھنے کے واسطے اُنکی تصویروں کھنچوائیں اور مجسم بنوائے۔ اور انکو خندے محبت اور شوق کی نگاہوں سے دیکھا پھر نذر گون کی عظمت و تقدس کے خیال نے اُنکی شہیوں اور مردوں کو بھی عظیم و مکرم کا لباس پہنا دیا۔ اور رفتہ رفتہ عظمت و تقدس کا خیال اخلاف کو اسلاف کی پرستش کے دھڑی پر تلاء آیا

ص اور جنھوں نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہو انھیں تو نئے پونچے کا بلن نہیں ہو بلکہ وہ فطرت پرستی ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فطرت پرستی میں جب وہ کائنات اور انسانیت کا جلال نہیں کہ انسان اُس کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے تو انسان اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود پر اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے۔

علیٰ انھوں ایک بہت انسانی شکل میں متشکل کیا جاتا ہوا اور پرستی کو نہایت قریبی تعلق مذہب کی اُس صورت سے جو چین اسلام کی پرستش کی جاتی ہے۔ اسکی طاقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے خیال میں موت اور زندگی نہایت درجہ مشابہت و مماثلت ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سطح سوئے کی حالت میں انسان بے حس و حرکت ہوتا ہو مگر حیاں نہیں ہو جاتا موت میں بھی اُسکی کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہوگی ایسوجہ سے اکثر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کو روئی دیا پندے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد مرنے کے بھی کھانے اور پینے کی خواہشوں میں گرفتار ہیں اور جو کھانا پانی اُن کے نام پر دیا جاتا ہے وہ بکلیسا انھیں

کے سامنے سرنموا یا ہو۔ بہرِ نوع۔ اس طور سے مذاہبِ فطرت کی بنیاد پڑی اور اگرچہ متعدد مذاہبِ فطرت کے تقابل سے یہ بات واضح ہوتی ہو کہ انہیں باہم کیسا بڑا تفاوت ہے۔ لیکن باہم نہ نہیں جو ہر قدر مشترک ہے وہ ان سب کو ایک زمرے میں شمار کرنے کے واسطے کافی ہے اور جس قدر تفاوت ہے اسکی بابت یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بعض نے محدود ایام اور وسعتِ نظر سے ترقی کے کچھ زیادہ مدارج طے کیے ہیں اور بعض نے بہت کم۔ چنانچہ بعض میں انسان کے روز افزون علم و آگہی سے اخلاقی خیالات بھی داخل ہو گئے اور موجود و ان کی صورتوں میں انسان کے خط و خال اور ان کے افعال میں انسان کے جذبات و رجحانات کی جھلک نظر

آتی ہے۔ انسانی ترقی میں جس قدر حکومت و اختیار کے مرکز حاکم اور بادشاہ ہوتے گئے اور جس قدر خود مختاری اور قناری کی شان انہیں بڑھتی گئی اُس قدر زیادہ ان کے غل اللہ بلکہ موجود و مسجود ہونیکا خیال مضبوط ہوا گیا۔ ان کے رعب و حلال سے طلبِ ہیئت زدہ اور مروجہ ہوئے اور انکی ادب و آداب کا خیال بڑھنے لگا۔ پرستش کی حد تک پہنچ گیا۔ اگرچہ اس اسلام پرستی کی ابتدا تو ہم پرستی کے زمانے سے ہو جاتی ہے مگر یہ اُس کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور بہت پرستی سے لگا جھک معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بہت پرستی میں شجر و حجر کی پرستش یا کو اکب پرستی کی بنیاد تھی ترقی زیادہ معلوم ہوتی ہے بڑی بات یہ کہ بہت پرستی میں ان کے انسان کی عبدیت و مہبودیت کا خیال ذرا صاف اور واضح نظر آتا ہے اور اُس سے بہت باطل ایک کورانہ اطاعت ہوتی ہے۔

بادشاہوں کی اطاعت میں سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے بعض انبائے جنس کو غیر محدود طاقت اور قدرت والا مانا اور ادنیٰ درجے کے لوگوں نے انہیں یہ سمجھا کہ وہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر اور سارے عالم پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اس خیال کا زور اس وقت کمزور نہیں سکتا تھا جب تک کہ بادشاہ اور سردار لوگ عوام میں طے بٹھے تھے۔ کیونکہ اس وقت ان کے صفات و اعیان میں اسرار نہ تھے۔ بلکہ اس خیال کی ترقی جہی ہوئی جب انہوں نے طبقہٴ عوام سے اختلاف کم کیا۔ کیونکہ جب تک کچھ امور مخفی اور پراسرار نہ ہوں مذہب کی جھلک نظر نہیں آتی حتیٰ کہ یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا کہ وہ لوگ فانی نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی صورت میں زندہ جاوید ہوتے ہیں چنانچہ بہت سے لامذہب کی بابت یہی خیال ہو کہ وہ سدا جیے ہیں اور

آنے لگی۔ اس میلان میں اس قدر ترقی کی گنجائش تھی کہ بعض مذاہب میں نہ صرف دیوتاؤں میں اخلاق حسنہ اور عقل و دانش کے جوہر دکھائے گئے بلکہ مختلف جذبات انسانی مجسم اور مشخص کر کے معبودوں کی صورت میں ظاہر کیے گئے۔ چنانچہ ہندوستان اور یونان کے علم الاصلہ پر غور کرنے سے اسکا پورا ثبوت ملتا ہے۔ مذاہب فطرت کی اس حالت کے ساتھ یہ بات لحاظ کے قابل ہو کہ اگرچہ انہیں آثار فطرت کی پرستش کا رجحان غالب تھا۔ لیکن مذاہب کی تاثیرات اخلاقی اثرات سے خالی نہ تھیں اور انہیں اخلاقی تعلیم و تلقین کا کوئی نہ کوئی ثابہ ضرور تھا یعنی اگرچہ انسان محض آثار فطرت سے مرعوب ہو کے اپنی نگاہ میں

۴۸ انکی روح ایک کالبہ خاکی سے دوسرے کالبہ میں جلی جاتی ہے۔

ثبت پرستی کی سبب اعلیٰ شان یہ ہو کہ انسان بتوں کو حقیقت قابل پرستش نہ سمجھے بلکہ محض بیان گیان اور کیسوئی خیال کے واسطے انکو پیش نظر رکھے اور جن قوموں میں حکمت و فلسفہ کا چلن ہو انکے یہاں مورتی پوجن کی عادت اسقدر ہو کہ وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ کیسوئی خیال کیواسطے ہو اور جو شے پیش نظر ہوتی ہو اسے غرض نظر ربانی سمجھ کر وہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن بت پرستی کے ادنیٰ درجہ میں وہ مردہ پرستی ہو جہیں انسان کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے بھوت پرست ہو جائے کہ تقدیر بتا ہو لیکن اس میں بھی دو درجہ ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہو کہ روح کے بابت یہ عقیدہ ہو کہ وہ بوجہ گناہوں میں آلودہ ہو نیکی جہیت ہو گئی ہو اور ساتی ہو۔ اور ادنیٰ مرتبہ میں بت پرست

کا عقیدہ ہوتا ہو مثلاً جاہل اور وحشی لوگ صرف بتا جانتے ہیں کہ انسان مرے بھوت ہو گیا لیکن وہ عذاب و ثواب اور جزا و سزا کے بابت کچھ نہیں سمجھتے بلکہ انکے خیالات اسی عالم کو دارالجزا سمجھنے میں محدود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی قسمیں کسی عہد شکنی یا دروغ گوئی کے بابت اسی دنیا تک کے لیے ہوتی ہیں (جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دیدون گھٹون کے سامنے آئے اگر ہم ایسا کریں) اس طرح یہ لوگ مرے ہوئے انسانوں سے دُعا اور عرض و دعا کا خیال بھی نہیں کرتے لیکن اعلیٰ درجہ میں روح کے سدا باقی رہنے غیر مفقود ہونے اور حاجت روائی کر سکنے کا عقیدہ ہوتا ہو اور یہ انا جاتا ہو کہ وہ مرے بعد جہت پرست ہو جائے گا اور جذبات سے پاک اور شخصیات تعینات آزاد ہو جائے ہیں اور عالم میں ان کے تصرفات برپا ہوتے ہیں اور بوجہ گناہوں و مقرب ہو کر انکی شفاعت و سرکاری آمرزش کا سبب ہو سکتی ہے۔ ۱۲

آپ حقیر معلوم ہوتا تھا اور اپنے تذلل کے اظہار میں اور اپنے کویات سے محفوظ رکھنے کے خیال سے اُنکے سامنے سر جھکا تا اور اُنھیں مؤثر حقیقتی سمجھ کے اُسے پناہ مانگتا اور سر پرستی کا خواستگار ہوتا تھا لیکن یہی رعب اُسکے ہم درجہ کے جذبات کو بھی برا بیگینہ کرتا اور زنی کرنے اور بدی سے باز رہنے کا خیال پیدا کرتا تھا اور لوگوں کا یہی سے اچھے فرائض پلنے کی امید اور بدکاری سے بُرا انجام دیکھنے اور گرفتار عذاب ہونے کی دہشت و ملین سہائی رہتی تھی۔ اور قوم میں کچھ اشتیاح فلسفی یا عقلیایا انبیاء ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے تخیل کی بند پر یا عقل کی برتری سے اس امر پر نظر کی کہ مذہب کے فطری حصے کو اخلاقی حصہ مہرچ ہونا اور محض اظہار تذلل اور عجز و نیاز پر طرات قلب اور شائستگی اطوار کو فائق سمجھنا چاہئے یعنی آثار فطرت کی پریش کے عوض نفوس انسانی کے تزکیہ پر زیادہ توجہ کرنا چاہئے تو گو ایک وقت میں اُنکی اخلاقی تعلیم و تلقین سے ایک عام شور و برہمی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اپنے سجدہ و نکی طرف سے ذرا بھی بے توجہی کو سخت گناہ سمجھ کے ایسے لوگوں کو مرتد اور بدوین جاتا اور اُنکے درپے آزار ہوئے لیکن رفتہ رفتہ کر کے مذہب میں تہذیب اخلاق اور تزکیہ باطن کے واسطے جبر نفس اور ریاضات و مجاہدات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور معبود و نکی ذات و صفات کے تصور میں حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات راہ پانے لگے پھر تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی اصول اس قدر غالب ہوئے گئے کہ شاید مذہب میں

وہ جو کہ ان لوگوں میں شیطان یا ایسے کسی گمراہ کرنیوالے یا بھٹکانے والے وجود کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ بعض اہل تحقیق کا خیال ہو کہ ادنیٰ درجے کی قوموں میں چونکہ مساوات کا خیال غالب ہوتا ہو اور جہالت و غلیظت فلسفی و تو انگریز۔ غلامی اور مولائی کے جھگڑے کھڑے نہیں ہوتے نہ وہ کاروبار یا پیشہ و ہنر کی تعلیم

سلسلہ اخلاقی کہ مذہب سے جو تعلق ہو اُسکے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہو کہ ادنیٰ قوموں میں چونکہ معبود انسانی صفات سے متصف بلکہ بعض اوقات محض نباتات ہوتے ہیں اسوج سے وہ لوگ گناہ اور مصیبت کی طرف سے بے پروا ہوتے ہیں اور جب تک وہ مذہب کے ذریعے سے اپنے معبودوں کو راضی رکھتے ہیں وار دگر سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہی

گورانہ پرستش اور رسم و رواج کی سخت پابندی اور شعارِ مذہبی میں شدت غلو و انہماک نسیا نسیا ہو گیا اور بجز ہمتیہ اوقات کے جب کہ تعصب نے معتقدانِ مذہب میں جوش و خروش پیدا کیا ہو علی العموم دنیا میں اچھی زندگی کے نمونے پابندانِ مذاہب نے دکھائے۔ بالآخر اسی خلل و احتمال سے مذہبِ فطرت کی جگہ مذہبِ حسن معاشرت نے لے لی۔ کیونکہ تمدنی ترقی مذہبِ حسن معاشرت کی تقنین و موعظت کیواسطے راستہ صاف کر دیتی ہے۔ اور اگرچہ ایسی حالتیں بھی مذہبِ فطرت کی آثار و یادگار باقی رہتے ہیں لیکن اُن کا غلبہ اور تفوق قائم نہیں رہتا اور بڑے بڑے معبودِ فطرت جدید خیالات و موجودات کے ایک تصورِ رنجت کے سامنے پاد ہوا ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور صورت سے پھر بھی کچھ معبود ایسے باقی رہ جاتے ہیں جنسے انسان اپنے بیم ورجا کے خیالات وابستہ رکھتا ہے۔ مصیبتوں میں اُنسے عرض حاجت کرتا ہو۔ تکلیفوں میں اُنکی دوا ہائی دیتا ہو۔ پریشانیوں میں اُنکی منتیں مانتا ہو۔ عہد و مواعیت میں اُنکے ناموں پر حلفت اٹھاتا ہے۔ اور کامیابیوں اور مسرت کے موقعوں پر اُن پر نذر و نیاز چڑھاتا ہو۔ یہ وہ درجہ ہوتا ہو جہیں آثارِ فطرت کی جگہ ارواح۔ ائمہ۔ موکل۔ ملائکہ یا اولیا و شہداء آ جاتے ہیں کیونکہ اسوقت یہ عقیدہ ہوتا ہو کہ تمام عالم ایک مافوق الفطرۃ ذات کے تصرف و اختیار میں ہو اور وہی حشر و خلاقِ حسن ہو اور یہ ارواح و ملائکہ وغیرہ اُسکے برگزیدہ مخلوق ہیں جنہیں خاص اسلئے قوتیں

<p>دہوتی ہو جو لازمہ تمدن ہو اسلئے انہیں ارتکابِ جرائم کی ترغیب کے نہ سامان ہوتے ہیں نہ زیادہ معائب۔ اور اسلئے انہیں اخلاقی قوت زبردست ہوتی ہو۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ تمدن کی ترقی سے انسان کی اخلاق خراب اور انہیں عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ</p>	<p>تمدن تو صرف ہمارے سامانوں کو بڑھاتا ہو۔ ہماری عزیمتوں کو بلند کرتا اور ہر ایک اسلئے اور عمدہ زندگی بسر کرنا سکھاتا ہو۔ اب اگر کوئی قوم نہیں جو ہمیرِ سامانی کے بعض عیوب نظر نہیں آتے تو یہ ویسا ہی ہو جیسے دند پرند جلہ ہا لم و جوش کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں کوئی اخلاقی قوت نہیں دیتے۔</p>
---	---

عطا لگی ہیں یا جنھوں نے اپنے ریاضات و مجاہدات سے اپنی روح کو پاک و صاف اور قوی تر بنالیا ہے۔ اس حالت تک پہنچنے کے مختلف جماعتیں اسوجہ سے متحد ہوجاتی ہیں کہ وہ نجات ابدی کے ایک ہی اصول کی ماننے والی ہیں اور ان کے اتحاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اُس اصول کو قائم رکھیں۔ اُسکی نشو و نما کریں۔ اُسکی دعوت دین اور تبلیغ کریں اور الوسی پر سب کو کاربند کرائیں۔ اسطور سے یہ مذاہب اشخاص منفرد کے ہاتھوں قائم ہوتے ہیں اور پھر دوسری نسل کے لوگ اُسکے آئین و ضوابط مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصل اصول الہام یا وحی کے ذریعے سے اُن تک پہنچے اور جس شخص نے اُنکی تبلیغ کی ہے وہ کوئی واجب التحظیم رسول یا نبی تھا بلکہ بعض اوقات جو ش عقیدت میں وہ اُسکی پرستش کرنے لگتے ہیں۔

مختصر یہ کہ زمانہ حال کے اہل تحقیق مذہب کو انسانی اختراع مانتے اور اُس کی

واہمہ خلاق کی طبعاً دین اور اہل تحقیق نے محض اُنکی وجہ سے دھوکا کھایا اور کل مذاہب کا ایک سلسلہ قائم کر کے سرے سے مذہب کو انسانی اختراع سمجھ لیا ہے۔ اس دعوت پر دلیل یہ ہے کہ حقیقتاً نبی برحق سلف کے ایک گروہ سے ہیں وہ سب باکسی استثناء کے اپنے زمانے کے نمائندہ ہیں۔ صاحب تقویٰ و ہمارت تصف بہ امانت و امانت راست گو خوش معاملہ حرص و ہوا سے بری مال و مال کی طمع سے پاک عزت و شوکت جاہ و شہرت کے شوق سے دور تھے۔ اُنکی عمر میں کمال صفائی اور پاکائی سے بسر ہونے لگی تھی۔

سلف اہل تحقیق نے مذہب کی بابت جو رائے قائم کی ہو اس کے متعلق اتنا کم یا ضرور ہے کہ حقیقتاً نتائج جنھوں نے حاصل ہیں وہ محض قیاسی ہیں اور منطقی اصطلاح میں قیاس مفید نہیں ہوتا۔ جو شہادت اسوقت ہمارے پیش نظر ہو اُس سے یہ نتیجہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا کہ مذہب کلیہً ایجادِ مذہب نہیں بلکہ مذہب کی تخلیق مذہب ہی امام ہوئی ہے۔ اس شہادت سے باطل ثابت ہوتا ہے۔ وہ اسکے مدعی ہیں کہ مذہب بلکہ سچا مذہب وہ ہے جس کی تبلیغ کسی نبی برحق یا رسول برحق نے کی ہو۔ اور اسکے علاوہ حقیقتاً مذہب نہیں وہ مذہب کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں لیکن حقیقت وہ انسان کے

ترقی کو انسانی تمدن اور علم کی ترقی سے وابستہ جانتے ہیں۔ اُن کا یہ بھی خیال ہے کہ جن مقامات پر تمدن کے مقصد یہ اجڑانے ترقی کی لیکن اُسی تناسب سے حقائق اشیا کا علم نہیں بڑھا (جیسے پرو اور مکسیکو میں) وہاں ایزدی قوت اور قدرت کے باعث تو زیادہ صحیح خیال پیدا ہوا لیکن اُسکی ماہیت ذات کے تصور میں کچھ ترقی نہ ہوئی۔ اور اسوجہ سے

مابعدانیوں کی پیشینگوئی کی اور اُنکی شریعتوں نے سابق شریعتوں میں ترمیم و اصلاح کی۔ اور یہ ترمیم و اصلاح باندازہ قوم کی عقلی ترقی کے ہوا کی۔ لیکن ان سب میں توحید۔ نبوت جزا و سزا کے مسائل قدر مشترک رہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ قابل غور ہے کہ قریب قریب کل شایستہ مذہبوں میں (یعنی ایسے مذہبوں میں جن میں اپنے الہامی ہونیکا دعویٰ ہے) کوئی ایکس بھی ایسا نہوگا جن میں متعدد امور اعتقادی اور مسائل ایسے نہونگے جنکو عقل انسانی نے پوری طور پر سمجھا ہوگا یا سمجھ میں آنے کے قابل مانا ہوگا بلکہ اُنکے بابت یہی کہا گیا ہوگا کہ وہ انسان کی فہم سے بالاتر اور اُسکی عقل و ارشاد سے دور ہیں یعنی۔ بشرطایمان بود و ورزش ایمان بالغیب۔ بالفاظ دیگر۔ قریب قریب کل الہامی مذاہب میں جو امور معمولی انسان کی فہم میں آئیوالے ہیں وہ توصات صاف بیان کر دیئے گئے ہیں اور جو اُس سے بالاتر ہیں

نہایت سادگی اور سہولیت جو زندگی ختم کی اور عہد قوت اُنکی کوشش اور بہت اسپر مصروف رہی کہ بنی آدم صلح و امن اور ہمدردی و موانست باہمی سے بسر کریں۔ انہیں پاکیزہ اخلاق و عادات پیدا ہوں اور وہ حسن معاشرت کی صراط مستقیم پر چلیں۔ گوگوں نے انہیں ایذا میں پونچائیں۔ تکلیفیں دیں۔ محبوں دیوانہ۔ ساحرا و رجا و دیگر بنا لیکن انہوں نے ہرا نمانا اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایسے گوگوں نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا لیکن اس دعوے کی وجہ سے نہ کوئی نفع اُٹھا یا نہ کچھ چین یا پامالہ محض اسی دعوے کے سبب سے اہل زمانہ اُنکے درپے آزار ہوئے پس عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ ایسے بزرگ بزرگ معصوم اور خوش اخلاق انسان جنکی سچائی اور بے غرضی کو زمانہ مانے ہوئے تھا۔ مگر بھرمین اگر کچھ جھوٹ بولے تو اسقدر کہ نبوت کے مدعی ہوئے پھر مذاہب الہامی کی سلسلہ تالیف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر انبیاء نے اپنے مابعدانیا کی تصدیق اور اپنے

وہاں ہر شب ہول اور دہشت غالب ہے اور انسان کو اپنے ضعف و کمزوری کا احساس زیادہ رہا۔ پھر تدریجاً جب قدر و نواس میں فطرت اور اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم بڑھا انسانی نفوس میں زیادہ کشادگی اور قوت بڑھتی گئی۔ مثلاً اول اول انسان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ خزانے اس زمین کو پانی کے اندر سے ابھارا اور اسے انسانوں کا مسکن بنایا بعد ازیں

ہم انکی بابت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انکی کمنہ حقیقت پر غور حاصل کی حاجت نہیں۔ انھیں بے دلیل و حجت مان لینا چاہیے۔ اب اگر مسائل مذہبی صرف انسانی تخیل کے طبع زاد ہوتے تو لازم تھا کہ وہ معمولی فہم انسانی سے بالاتر نہ ہوتے اور کم از کم یہ تھا کہ جو لوگ نبوت یا رسالت کے مدعی تھے وہ خود اسکا دعوہ کرتے کہ ہماری فہم و ادراک میں ان امور کی کمنہ حقیقت آگئی ہے۔ برخلاف اسکے انبیاء معصومین نے ان امور میں اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف اور "ما عرفناک" کہے اپنا عجز ظاہر کیا ہے۔ بلکہ جس نبی امی نے اسکا دعوہ کیا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہو اور اسکا دین کامل و اکمل ہے اُسے خود اپنے بارے میں خدا کی طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ "میں صرف ایک بشر ہوں تم جیسا اللہ میں اپنے خدا کا ایک پیغامبر ہوں کہ اُسکے حکم تم تک پہنچا تا ہوں۔" نہ صرف اسقدر بلکہ عقل انسانی کو ہمیشہ ترقی کن ماننے کے بعد یہ

لازم ہے کہ جو امور ایک وقت معمولی فہم انسانی سے بالاتر تھے چاہیے تھا کہ دوسرے زمانے کے انسان اُنکے سمجھنے سے قاصر نہ رہتے جیسا کہ کل مسائل فلسفہ و حکمت کے بارے میں ہوا۔ برخلاف اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی مذاہب کے اکثر عقائد و حکام کی حقیقت و ماہیت اور علت ہمیشہ کمنہ مخفی رہی پھر الہامی مذاہب کی تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہر قوم کی شناسائی اور عقلی ترقی کے لحاظ سے اُسکے واسطے شرعی تکلیفات مقرر کی گئیں اور یہی وجہ ہے کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ مذاہب میں بھی ترقی ہوئی اور اگرچہ ہمت عقائد میں سب یکساں رہے لیکن معاملات عبادت میں متواتر تبدیلیاں ہوئیں حتیٰ کہ بنی آدم پر ایک ایسی شریعت نازل ہوئی جو اُنکے لیے بلا لایا۔ تاکہ کافی و دانی ہوگی اسمین اتنی آزادی ہو کہ وہ دنیا کے معاملات میں خلل انداز اور انسانی ترقی میں مزاحم نہیں اور اسمین اتنا لوح ہو کہ وہ سوائی

اُسے سمجھا کہ زمین اور پانی دونوں ایزدی قوت سے خلق ہوئے۔ کچھ دنوں وہ محض لیاات کو معبود مانتا رہا مگر بعد چندے اُس نے خیر و شر دونوں قسم کے معبودوں کا وجود تسلیم کیا۔ اور پھر اُس نے صرف خیر قسم معبود کو خدا مانا دیگر معبودوں کو اُن کا مطیع یا اُسکی درگاہ سے راندہ و منحرف اور ضال مضل سمجھا پہلے اُس نے صرف بھوت پرست اور آسمیہ دنیا کو اپنے لیے

لذت و راحت - غربت و امارت - بیماری و صحت وابستہ ہوتی ہیں اور اُسکے سبب اس عالم کو فساد میں قہر کے تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں - درخت خود بخود پڑھتا ہے - وقت معینہ پر پھول پھل لاتا ہے - پھر بے برگ و بار ہو جاتا ہے - انسان ایک حالت مجبوری میں پیدا ہوتا ہے پھر عقل دہوش صہل کرتا ہے - دنیا میں اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے ایک چل پھل پیدا کرتا ہے اور پھر یکایک ٹھہر جاتا ہے - اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حرکات کا صدور کس سے ہوا - یہ اور اسی قسم کے بہت سے کوشمہ قدرت کے ہیں جنکی علت و غایت ہر انسانی گروہ اپنی سمجھ اور عقل اور اپنے علم کے موافق قرار دیتا ہے اور اُسکے مطابق اُسکے ہم درجہ کے جذبات اور اُسکے غم و مسرت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں انسان کی عقل اسباب و علل کے سلسلے کو ایک حد تک پہنچا کے تھم جاتی ہے - اور بالآخر وہی حیرانی جو شروع میں تھی اُسکی طبیعت کو پریشان کرنے لگتی ہے - ایسے

کے ہر طبقے اور ہر فرد واحد سے ہر حال میں ساز دار ہو سکتی ہے - اسی شریعت دنیا میں ایک اعلیٰ تمدن قائم کیا اور عالم میں شائستگی کا ایک نیا دور شروع کیا - اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اہل تحقیق نے جو دلچ مذاہب کی ترقی کے بیان کیے ہیں اور جیسے وہ مذاہب کو انسانی خیرات ثابت کرتے ہیں اُنکے بارے میں اہل مذاہب کیا کہہ سکتے ہیں - اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور سبکی سجد و نہایت مخلوق کے حالات پر جو کرکٹیں ہریرہ راز منکشف ہوتا ہے کہ دنیا میں مذہبی خیالات کے دو صیاد و ماخذ ہیں - ایک الہام وحی اور دوسرا خود نفس انسان کے تخیل - انسان بدو فطرت سے یا مذہب پیدا ہوا ہے اور اُسکے دلیں یہ خیال فطرۃً ضرور کھٹکتا رہتا ہے کہ وہ اس عالم اجسام کے سوا جسکے حرکات ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کوئی اور عالم بھی ہو جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو وہی عالم محرک ان حرکات کا کلیتہً یا جزئیہً ہے اور اسی عالم سے ہمارے

باحث پریشانی اور اپنے سے زیادہ صاحب قدرت مانا۔ پھر تبدیلِ کج اُسے صرف ارواح طیبہ کو قادر و مقتدر جانا اور بالآخر اس عقیدے کو ایک کریم و رحیم اور عادل ہستی کے

معلومات اور اُس کے تخیل کے زور و قوت کے متناسب ہو گا۔ جو قوتیں جہالتِ مغرطین نے وہی ہوئی بہائم صفت ہو گئی انہیں مذہبی خیالات بھی سر اسر و حشانیہ و ظالمانہ ہو گئی اور جو قوتیں علم و آگاہی کے ثمرات سے مالا مال ہو گئی اُن کے مستقدات مذہبی میں بھی تشنگی ہو گئی اور اُن کی رحمنوں میں سفاقت اور اُن کی عادتوں میں سفاکی ہو گئی۔

پس اہل تحقیق کے مقابلے میں اہل مذہب کا سلسلہ استدلال یہ ٹھہر گیا کہ خداوند کریم کی عادت یوں جاری ہوئی ہو کہ وہ بنی آدم کی ہدایت کے واسطے ہر وقت ایک بنی معبوس کر رہتا ہو اور ہر قوم کے واسطے اُسے ایک نہ ایک ہادی ضرور بھیجا ہو۔ اس ہادی برحق اور بنی معصوم کا کام یہ ہوتا ہو کہ وہ خدائی احکام بند و اتک پہنچائے اُن کو نیکی اور بدی کی راہ دکھائے اور اپنے اغفال و اقوال سے ایک نوہِ حسن خلق جو مشاعرہ کا اُن کے سامنے پیش کرے۔ اس نبی کی زندگی اور اُس کے مرنے کے بعد بھی ایک گروہ اُس کے معاون اور حمایتی لوگوں کا دُنیا میں رہتا ہو کہ وہ اُس کی

صورت میں اُسکی غلطی کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو بنی برحق اور انکی شریعت کے ذریعے سے وہ ان اسرار مخفی سے مطلع ہو تا ہو اور اُسکی طبیعت قرار و سکون پاتی ہو یا خود اُسکا وہاںہ خلق اُسکے واسطے تسکین خاطر کا سامان مہیا کر تا ہو اور اُسے انسان کے ذیل اور جبر کا یقین دلا کے عالمِ طبیعی کے اجسام فانی کی ظاہری شان و شکوہ سے مرعوب کر دیتا ہو۔ اور وہ اُنہیں کو عالم میں مقتدر اور تصرف سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اہل مذہب کے مقدس صحیفوں سے بھی ثابت ہو پس اہل تحقیق نے جس امر کو اتنی جستجو اور لکھ و کاش کے بعد دریافت کیا ہو اُسکا پتہ ایک صحیفہ نازلہ میں بخوبی لگتا ہو۔ اور اہل مذہب کو اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ حیوت تک کوئی قوم کسی نبی برحق کی تعلیم و تلقین سے بہرہ مند نہیں ہوتی اُسکے افراد محض اپنے وہم کی خلاقی پر چھوٹے ہوئے ہوئے ہیں اور اسوجہ سے اُنکا دار مدار تمام تر اہام باطلہ پر چھوٹا ہوا اور اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ اہام کس قدر عقل و دانائی سے دور یا نزدیک ہونگے صرف اُس قوم کی عام

عقیدے سے ملا کے اُسے اخلاق کو مذہب سے پیوند کیا۔ اس سلسلے پر نظر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حسب قدر انسان لحاظ علمیت و تمدن ترقی کرتے گئے اُنکا

ساتھ اُس مذہب کو اختیار نہیں کیا تھا جو سب سے اکثر اوقات انسانی طبائع کے رجحانات مختلف نے اصل مذہب کی شان بدل دی اور بہت سی باتیں جو وہ مذہب بنادین جو حقیقت مذہب کی منافی تھیں پھر جب مذہب مختلف ذریعوں سے دوسری قوموں اور ملکوں میں پہنچا تو خصوصیات قومی و ملکی کی تاثیر نے جلوہ گری دکھائی اور جس طرح ایک تخم مختلف زمینوں میں جُداگانہ رنگ بوار و زائق پیدا کرتا ہے اسی طرح مذہبی خیالات میں رنگارنگی پیدا ہو گئی۔ وہ دین جسے شرک کی بنیاد کھینچ دی گئی جسکے ابتدائی پیروں نے توحید میں اتنا اپنے آپ کو رنگ لیا تھا کہ اُس دہشتا کو جسکے نیچے جناب سول خدا صلیم گاہ بگاہ تشریف رکھتے تھے اور جسے بعد اوقات حضرت صلیم کے حضرت کے محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے محض اس سبب کو ڈال دیا تھا کہ کمین اسلام میں خدا پرستی کے عوض شجر پرستی نہ شروع ہو جائے ہندوستان میں آگے اسکی نسبت ہو گئی کہ آج ایک سو وین کی جرئیے ہمالی پر پیش کیا جاتی ہیں لیکن کیا اس مذہب کے دس پر کوئی دھبہ لگ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ سب انسان کی خدایاں اور اہل ایمان اور صاحب بصیرت اسے برگزد اٹھل مذہب نہیں سمجھتے ۱۱۔

صہیروں کی سہ اور خلق کو دین کی راہ پر لگائے۔ لیکن چونکہ انسان ظلم و جہول پیدا ہوا ہے اور اُسکے سینے میں آرزوؤں بھرا دل دیا گیا ہے کہ جسے عقل سلیم کے مطیع کرنے یا نہ کرنا اختیار اُسے حاصل ہوتا ہے لہذا وہ بے راہ چل نکلتا ہے اپنے ہادیوں کی تلقین کو دسے فراموش کر دیتا اور ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی امت نے چند ہی روز میں اُنکے ارشادات کو بھلا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے گو سالہ پرستی شروع کر دی حضرت عیسیٰ کی اُمت نے اُنکو خدا کا بیٹا قرار دیا اور انجیل کی پیشکش کرنے لگے۔

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ مذہب جو امامی ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اُنکے ماننے والے بھی ہرگز خلاف عقل معتقدات و خیالات میں دھوکے ہوئے اور سرسردختیانہ و جاہلانہ رسوم اور رواجوں پر حکمرانی نہ کریں۔ تو تھوڑے غور سے یہ عقیدہ حل ہو جاتا ہے کہ قریب قریب کل مذہب کی تبلیغ ایسے وقت شروع ہوئی جبکہ وہ قوم جو اہل غلط صحیح بنائی گئی تھی کفر و ضلالت میں شرابو ہستی اور اُنکے کل افراد نے ایک ہی وقت میں ایک

اُن کا مذہب پاک و پاکیزہ اور بلند ہوتا گیا۔ اور اسی سے یہ عقدہ بھی حل ہوتا ہے کہ سائنس میں جب قدر اضافہ ہوتا جائیگا (یعنی جب قدر انسانوں کے علوم میں یقینیات و تحقیق امور زیادہ ہوتے جائیں گے) اُس قدر اُن کا مذہب خیال اوہام و دوسادس سے پاک و صاف اور ارفع و اعلیٰ ہوتا جائیگا۔ یہ وہ بات ہے جس کا ثبوت صرف ادنیٰ درجے کی قوموں میں نہیں ملتا۔ بلکہ شائستہ اور متہدن قوموں کے حالات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر ترقی یافتہ قوموں میں بھی جہالت کی زیادتی نے سحر و افسون اور ٹوٹنے ٹوٹنے کے عقائد پھیلادئے تھے لیکن سائنس کی ترقی سے وہ سب عقائد باطل ثابت ہوئے اور لوگوں نے ایسے عقائد سے انحراف کیا۔ اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تنگ خیال ہیں جو سائنس کو حقائق مذہبی سے مخالف سمجھتے ہیں۔ یہ محض کوتاہ نظری ہے۔ سائنس صرف مذہبی غلطیوں اور خطاؤں کی دشمن اور اوہام و دوسادس کی رقیب ہے۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کی بنیاد سائنس اور حکمت کے اوپر قائم ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تاریخ تمدن

مقدمۃ الکتاب

باب اول۔

علوم انسانی کی مہتمم باشان شاخوں میں صرف تاریخ ہی کی شاخ ایسی ہو جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول و دلپسند ہوئی ہے اور عام رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بحالت مجموعی مورخین کی کامیابی اُسی قدر ہوئی ہے جس قدر اُنھوں نے محنت و مشقت کی ہے اور یہ کہ جس قدر اس محنت پر غور و فکر اور مطالعہ سے کام لیا گیا ہے اُس قدر زیادہ وہ سمجھ میں بھی آیا ہے۔

تاریخ کی قدر و منزلت کے بارے میں جو کچھ اعتبار و اطمینان ہے وہ عام طور سے پھیلا ہوا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخین کقدر کثرت سے پڑھی جاتی ہیں اور تمام سلسلہ اعلیٰ تعلیمی میں اُنکا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک طور پر یہ اعتبار و اطمینان نہایت معقول اور بجا بھی ہے نہ اس بات سے انکال

ہو سکتا ہے کہ جو سامان جمع کیے گئے ہیں وہ (اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو) بظاہر بیش بھلا اور خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے بڑے ملکوں اور یورپ سے باہر بھی اکثر ملکوں کی ملکی (پولیسکل) اور فوجی (میلٹری) سرگزشت پارینہ نہایت بیشاد سے جمع اور خوش اسلوبی سے مدون کر لی گئی ہے اور جس شہادت پر وہ مبنی ہے اُسکی بخوبی چھان بنان ہو چکی ہے۔ توضیح قوانین کی تاریخ پر بھی بہت کچھ توجہ صرف لگائی ہے اور اسی طرح مذہب کی تاریخ پر بھی۔ پھر اس سے کچھ ٹکٹ کے مگر تاہم کافی طور سے علوم تجربہ (سائنس) علوم ادبیہ (لٹریچر) فنون نفسیہ۔ ایجادات مفیدہ اور بالآخر انسانوں کے چال چلن اور آسائش کے طریقوں کے مابین ترقی کے دریافت کرنے پر بھی بہت کچھ محنت کی گئی ہے اور اس غرض سے کہ ازمنہ ماضیہ کے متعلق ہمارا علم وسیع ہو جائے ہر ایک قسم کے آثار قدیمہ کی جانچ پڑتال لگائی۔ جن مقامات پر کسی قدیم زمانہ میں شہر رہے ہونے تھے وہ جگہیں کھود کر مٹے ہوئے نشانوں کا کھوج لگایا گیا۔ پُرانے سنگے زمین کے اندر سے نکالے اور پڑھے گئے۔ کتابے اور نوشتے نقل کیے گئے۔ قدیم حروف تہجی قائم کیے گئے۔ ہیروغلیفون میں معنی پھانٹے گئے۔ اور بعض حالات میں مدت کی

لے اہل تحقیق کہتے ہیں کہ انسانی خیالات کو جس تصویر کے ذریعے سے ایک سے دوسرے تک پہنچانے کی واسطے سب سے پہلے جو ترکیب ایجاد ہوئی وہ تجریدی تھی۔ مثلاً جب کسی جانور کا تصور دوسرے کے ذہن پر چلی کرنا ہوتا تھا تو اس طرح کی صورت بنادیتے یا اختصار منظر ہوتا تو اس کے سر اور سینگ کا نقشہ کھینچ دیتے انھیں خطوط تصویر کو میر و غلیف کہتے ہیں۔ افضل یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ اکثر اقوام عالم نے اپنے خیالات کو

ایک مستقل اور عالمگیر طریقے سے سمجھ میں آنے والی شکل میں ظاہر ہونے کے لیے میر و غلیف ایجاد کیے تھے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہے کہ بتدریج انھیں میر و غلیف کی شکلوں میں تغیرات ہوئے حتیٰ کہ جن بیرون کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے ان میں اور انکی تصویروں میں بظاہر کوئی تعلق باقی نہ رہا اور رفتہ رفتہ کر کے وہ آوازوں کے منظر ہو گئے جسے اُس شے کو بول چال میں پکارتے تھے۔ لیکن اس تبدیلی سے وہ نقوش و حروف ابجد ہو گئے

بھولی بسری زبان کی از سر نو ترتیب و تنظیم کی گئی۔ بہت سے وہ قوانین و قواعد جن کے بموجب زبان انسانی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں دریافت کر لیے گئے اور ان کے ذریعے سہا برین علم اللسان

کیونکہ ہر شے کو انسان کسی نہ کسی طرح پکارتا تھا اور چند دن میں وہ ان خطوط کو بھی اسی طرح پکارتے لگا۔ رفتہ رفتہ کر کے جدا گانہ الفاظ اور اس کے رد و بدل سے حروف ہوئے

۲۔ علم اللسان (فائلوجی) وہ علم ہے جس میں صرف انسان عالم سے بحث کی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں کے قواعد صرف نحو۔ الفاظ کے مادہ اشتقاق۔ اصطلاحی اور لغوی معنوں اور اداسے مطالب کے طریقوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ متعدد زبانوں کی ساخت اور ترکیب کے تقابل کرنے اور طبقات و درجات میں ترتیب دینے سے ایسے کلیات قائم ہو جاتی ہیں جن سے زبان کی پیدائش اور نشوونما کا حال کھل جاتا ہے۔ ایک ماہر میں یہ خیال دائر سائر تھا کہ زبان بنی آدم کی خود ایجاد کی ہوئی ہے یعنی جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے یہ سرعت بڑھتے ہوئے تصورات اس کے جسمانی اشارات اور چہرے کے تغیرات سے بخوبی ادانہیں ہو سکتے تو انھوں نے خلق سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کیں جن کے معنی معہود ذہنی ہونے کے سبب سے باہم سمجھ آجاتے تھے۔ اسی کے مقابل اہل مذاہب کا خیال تھا کہ زبان منجانب اللہ ہے اور خدا ہی نے اسے پیدا کیا

(رقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸) بالکل معدوم نہیں ہو گئے بلکہ اپنے اصلی مفہوم کے ادا کرنے کے واسطے تھوڑے بہت استعمال میں رہے۔ چنانچہ چین میں اب تک حروف و نقوش درون جدا جدا استعمال میں خطوط تصویریری مفرد مرکب الفاظ تصورات سب کے مفہوم ادا کرتے تھے۔ جیسے آفتاب کیواسطہ ایک دائرہ بنا کے اس کے بیچ میں ایک لفظ دیتے۔ ماہتاب کے واسطے ہلالی شکل جس کے اندر ایک کیر ہوئی ہے۔ ہمارے واسطے برابر برابرتین چوہیاں بنا دیجے۔ بارش کے واسطے ایک مڑ کیر بنا کے اس کے نیچے کچھ قطرے لگتے دکھا دیتے۔ پھر انھیں کے ترکیب دینے سے مرکب تصورات ادا کیے جاتے جیسے آنکھ اور پانی کی شکلیں بنانے سے آنسو مراد لیتے۔ ایک کان اور ایک دردانے کی شکل بنا کر سننے اور سمجھنے کا خیال ادا کرتے۔ اسی طرح مجاز و استعارہ کا بھی کام نکالا جاتا جیسے ہاتھ کی شکل بنانے سے کاروباری آدمی مراد ہوتا۔ دمس۔ ہٹے۔ ڈا۔ اسی طور سے اوپر نیچے کا خیال صرف ایک کیر اور ایک نقطہ سے ظاہر کیا جاتا لفظ اوپر ہوا تو فوق مراد لیا اور نیچے ہوا تو تحت۔ انھیں خطوط تصویریری کو بعد چند سے ایک نہ ایک نام عطا ہوا

کے ہاتھوں ان تاریک زمانوں کے حالات معلوم کرنے کا کام لیا گیا جبکہ ابتدائی قومیں

پرتگال - برٹینی - اسکاٹ لینڈ - آئر لینڈ - فرانس -

اطالیہ - یونان - روس - پولینڈ - جرمنی - انگلستان

ہالینڈ - ڈنمارک - سویڈن - نارے وغیرہ کی زبانیں

تکلیف میں اور سمیٹا طبقی زبان سے عربی - عبرانی -

شامی وغیرہ - علاوہ ان دو بڑی قوموں کے ایک قسم وہ

ہے جس میں کلمات مفرد ہیں - اس میں سب سے زیادہ

پہلی زبان سربراہ رہے اور اسی کے ذیل میں تبت

سیام - انام اور برصغیر کی زبانیں ہیں اور چا پانی زبان

اور کوریا کی زبان مشتبہ حالت میں ہیں - پھر ایک اور

قسم کی زبان ہے کہ جس میں تو در ۲ فی شاخ زیادہ نمایاں

ہے اور اسی میں ایشیا - یورپ اور ایشیا کی وہ سب

زبانیں باشندہ تھیں زبان کے شامل ہیں جو ایشیا اور

سمیٹا طبقی سے مشتق نہیں ہوئی ہیں - اور علاوہ ان کے

افریقہ کی اکثر زبانیں بھی اسی زمرے میں ہیں یعنی افریقہ

کی جو زبانیں سمیٹا طبقی نسل سے جدا ہیں وہ اسکے

تحت میں آتی ہیں -

السنہ عالم کی اس تحقیقات سے سب سے

بڑا کام جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم کی ہر ایک

اور ان کی بہت قدیم تاریخ کی بابت نہایت عمدہ

شواہد ملے ہوں گے ہیں اور یہ نکتہ زبان خیالات انسانی

رکھے اور براہ راست انسان کو دکھائے ہیں - آج کل کی

جدید تحقیق زبان و نظریوں پر یہ حاشیہ چڑھایا کہ جہد و شواہد ہیں

ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبان فی البدیہہ اور جہت

طبع ادا انسانی فطرت کی ہے اور انسان کی حیوانی اور انسانی

ساخت اور ترکیب کا لازمی نتیجہ ہوا وہ اسی طرح

اس کے لیے خاص فطرت سے ہے جیسے چلنا پھرنا - کھانا

پینا - سونا جانا - اور اس کی مرضی اور ارادے سے

وہ اُسی قدر آزاد ہے جس قدر اس کے قد و قامت کی

درازی یا بالونگی رنگت ہے -

مختلف اقوام عالم کی زبانوں کے تقابل

نے ہر زبان کے ماخذ عیان کر دیے ہیں اور فی الحال

یہ رائے بہت مقبول ہے کہ کل شائستہ زبانوں کا

مبدا یا یوین زبان ہے یا سمیٹا طبقی اور جن

قوموں میں انکی شاخیں پھیلی ہیں ان میں نے تمدن

کے اعلیٰ مدارج طے کیے ہیں - ان میں دونوں کے

تحت میں جو زبانیں ہیں ان میں تصدیق اور گردان

کا قاعدہ جاری ہے اور ایک مادہ سے متعدد الفاظ

مشتق ہوتے اور جدا گانہ طرز سے اپنے مطالبہ ہر

کرتے ہیں - ان میں سے ایشیائی زبانیں ہندستان

فارسی - افغانستان - کردستان - بھارا - اسپین

اکناف عالم میں پھیلی تھیں۔ سیاست مَدَن کا علم اب خود ایک فن ہو گیا ہے اور اسکی وجہ سے دولت کی اُس غیر مساوی تقسیم کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں جس سے معاشرت

کی مظہر ہو ا کرتی ہے اور خیالات معاشرت کا خاکہ بناتے

ہیں اسلیے اقوام عالم کی زبانوں کی .....

بسیط تحقیقات سے قدیم معاشرت کی بابت بہت سے

ایسے امور ثابت ہوئے ہیں جو ادر کسی طرح ثابت

نہیں ہو سکتے مثلاً تمدن کی تاریخ میں زبان کی تحقیقات

سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اکثر جالتون میں جب

مختلف قومیں مختلط ہوتی ہیں تو غالب تمدن کی زبان

بھی غالب رہتی ہے اور جس مقام پر ایک قوم

دوسری قوم سے آداب تمدن حاصل کرتی ہو وہاں زبان

بھی اسی جانیے پر چلتی ہے اور بیرونی الفاظ و تصورات

کو اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے غیر تمدن ترکوں کی زبان

عربی کثرت داخل ہو گئی اور اُس وقت کہ جب کُل

اسلامی تہذیب و شائستگی کا حشریمہ فارس تھا عربی

زبان میں فارسی (عجمی) زبان کی بہت کچھ آمیزش

ہو گئی تھی۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان میں سنسکرت

اور اسکی مختلف شاخوں (پراکرتوں) کے الفاظ استفادہ

کثرت سے ملے جلے ہیں کہ اگر تامل زبان کی انشاء کا

ایک ورق لیا جائے تو وہ اسکی شہادت دے گا کہ سطح

ایک غیر آریا قوم نے ایک آریا قوم سے مذہب فلسفہ

اور اصول معاشرت کو لے لیا ہے۔ یا جیسے بنگلہ

ہندوستان میں انگریزوں کے اعلیٰ تمدن نے

نہ صرف اہل ہند کو مغربی طرز معاشرت کا گرویدہ بنا لیا

ہے بلکہ آج ہندوستان میں عجمی زبانیں عام طور سے مروج

ہیں اُن میں کثرت انگریزی الفاظ داخل ہو گئے ہیں

اور انگریزی خوانوں کی گفتگو اور انشاء وازی میں صرف

الفاظ ہی نہیں بلکہ انگریزی محاورات۔ اسلوب بیان

الفاظ کی ترکیبیں۔ اور تلمیحیں گھلی ملی نظر آتی ہیں اور

جس وقت انگریزی علوم و فنون ترجمہ ہو گئے اُس وقت

بہت سے علمی مصطلحات بھی انھیں زبانوں میں نقل

ہو جائیں گے۔ ۱۲ سیاست مَدَن۔

(پولیشکل اکا نمبی) وہ علم ہے جس میں دولت پیدا کرنے

جمع کیے جانے تقسیم ہونے اور صرف میں آنے سے

بحث کی جاتی ہے۔ اگلے وقتوں میں جب بلا و مشرق

میں تمدن ترقی پر تھا اعلیٰ العموم قوموں اور ملکوں میں گروا

دنیوی کے لحاظ سے ایک درجہ بندی تھی اور مختلف

طبقے قائم تھے اور پیشہ اور ہنرمیں میراث چلتی تھی۔

اسکی وجہ سے مختلف نتائج پیدا ہوتے تھے۔ مثلاً اگر

ایک طرف یہ فائدہ تھا کہ میراث کی وجہ سے (صفحہ ۶ دیکھو)

کی نظم میں سخی خلل پڑتا ہے۔ اب اعداد کی فراہمی اس سلیقہ سے لگی ہوئی ہے کہ نہ صرف انسانوں

میں اپنا موروثی پیشہ چھوڑ کے دوسرا پیشہ اختیار کر کے اور تازہ سوسائٹی کا انتظام قائم رہے اور اوسمین خلل نہ پڑے باہمی معاملات میں صفائی اور دیانت معاہدہ کی پابندی اور ناپو تو لے میں ایمانداری کی سخت تاکید ہوتی۔ دولت کی افراط کچھ مستحسن نہ تھی اور عیش و تنعم کوئی پسندیدہ بات سمجھی نہ جاتی تھی۔ ایک پیشہ والا دوسرے پیشہ والے سے مختلط ہونہ سکتا تھا اور یہ باہمی منافرت ہر گز وہ کو اپنے موروثی پیشہ سے مانوس رکھنے اور غیر کے پیشہ کے سیکھنے میں مزاحم ہو۔ نہ کے واسطے کافی تھی ایسی حالتوں میں قومی دولت کا تخریب و تبدیل بہت کچھ قومی فتوحات سے وابستہ رہتا تھا اور سلطنت کے اعلیٰ انتظامات میں اسکی جان سے اتنی بڑا تعلق تھا کہ اس کے متعلق جب قدر مسائل تھے ان پر غور و فکر کرنا کچھ بہت ضروری نہ تھا۔ انھیں دجہ سے مشرقی ملکوں میں یہ علم ایک مستقل علم کی طرح مدون ہو سکا نہ اس کے مسائل منطقی یا اصولی مضبوط ہو سکے۔ لیکن مغربی تمدن نے سوسائٹی کا جو نظم قائم کیا ہے اسکا پہلا اثر یہ ہے کہ پیشہ باہر کسی گروہ یا طبقے سے مخصوص نہیں رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے رجحان طبعیت اور اپنی مرضی سے دنیا میں اپنی

میں پیشہ اور صنعتی ہنرمندوں میں ہر سال ابجد زیادہ تر ترقی کرتی تھی تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ ہر انسان اپنے کاروبار کے اختیار کرنے میں آزاد ہوتا تھا اور اپنی پسند اور رجحان طبعیت کے موافق پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایک طرف سوسائٹی کی حالت میں استقلال و ثبات تھا اور جدید انقلابات اور رد و بدل سے انسانی قیمتیں محفوظ تھیں تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ جو گروہ کم فائدہ مند یا ضرور رساں محنت مشقت والے کاروبار کرتا تھا وہ دولت میں بھی بہت کم حصہ پاتا تھا۔ عزت و وقار کے لحاظ سے روز بروز پست ہوتا چلا جاتا تھا اور ایک محنت محنت میں مصروف رہنے اور تفریح و انسا ط خاطر میسر نہ ہونے سے دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارنا پڑتی تھی ایسی حالت میں جو چیز ملے یا قومی دولت میں کوئی اہم نتیجہ پیدا کرتی تھی وہ یا تو فتوحات کا جوش ہوتا تھا یا امن و امان کے زمانے میں مذہب کی تعلیم اور قوانین اخلاق کی ادب آموزی چنانچہ ان ملکوں کی شریعتوں اور اخلاقی حکمتوں میں بہت باتیں ایسی تھیں جو اس نظم کے قائم رکھنے میں مدد تھیں مثلاً حرص و طمع کی اسوجہ سے بہت کچھ مانعت لگی تھی کہ کوئی شخص دولت کے جمع کرنے کی محنت اور کوشش

کی مادی فوائد سے متعلق بلکہ انکی اخلاقی خصوصیتوں کے بارے میں بھی ہمارا علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ مثلاً مختلف قسم کے جرائم کی تعداد۔ اُنکا باہمی تناسب۔ اُنپر سن و سال۔ خنثیت تعلیم اور اسی قبیل کے دوسرے امور کا جو اثر پڑتا ہے یہ سب باتیں بہت اچھی طرح معلوم ہو گئی ہیں۔ تحقیق جیستجو کی اس عظیم انسانِ تحریک کا جغرافیہ طبیعی نے بھی بخوبی

دوسرا مسئلہ یہ طے ہوا کہ جبکہ کسی ملک میں مانگ ہوتی ہے اسبقدر رسد بہم پہنچائی جاتی ہے تو اس مسئلہ کے طے ہونیکے بعد سے بڑی بات جو ایک تاجر کو کرنا ہوتی ہے۔ وہ مانگ کی تحقیق ہوتی ہے یعنی اپنے کاؤبا کے فروغ پانے کے واسطے اولاً یہ تحقیق کرنا ہوتا ہے کہ بازار میں کس شے کی مانگ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے۔

جغرافیہ طبیعی کا موضوع زمین پر تعلق فطرتِ نو میں فطرت ہے۔ اس علم میں زمین۔ ہوا پانی اور اُن موجوداتِ آلی (حیوانی یا نباتی) سے بحث کیجاتی ہے جن میں عناصر مصروف رہتے ہیں۔ اور اُن موجودات کی تقسیم کی تاریخ۔ حدود نہایت طریقوں اور سببوں پر غور کیا جاتا ہے۔ اس علم کے پڑھنے سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ فطرت کی پیداواروں کی نشوونما میں کس طرح ترقی کیجائے بلکہ اُس کی بدولت جو غور و فکر کی عادت اور خواہش اشیا پر نظر کرنے کی مشق ہو جاتی ہے اُس سے عمیق ترقی بھی ہوتی ہے۔ جغرافیہ طبیعی کی تحقیقات (مضمونہ کچھ)

بسر و قات کے واسطے کوئی شکل اور کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس نظام کے قائم.....

ہوئے زمین سب سے پہلے اسکی ضرورت پیدا ہوئی تو مومن اور ملوک میں دولت کے پیدا کرنے کی تقسیم کوٹا اور صرف میں لانے کے متعلق جبکہ وسائل میں انکی تنقیح و تنقید کیجائے۔ حکومتیں اپنی رعایا کی خوشحالی اور اپنے ملک کے فلاح و سہو کو اب صرف نوٹا اور ملک گیری پر موقوف و منحصر نہیں سمجھتیں بلکہ تجارت اور صنعت و حرفت پر موقوف سمجھنے لگیں اُسی کے فروغ دینے پر عہد تن بہت مصروف رکھتی ہیں مثلاً آج یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جبکہ کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنے مہان کی چیزیں زیادہ بیچتا ہو اسبقدر نفع زیادہ اٹھاتا ہے اور جبکہ زیادہ خریدتا ہے اسبقدر کم نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس انکشاف سے موازنہ تجارت کا اصول قائم ہوا اور ہر ملک کی یکسو کشش رہنے لگی کہ اپنی محنت و صنعت سے وہ چیزیں پیدا کرے جو دوسرے ملکوں واسطے خرید کرے۔ پھر جب

ساتھ دیا ہے۔ موسمی آثار (تغیر و تبدل کے قاعدے) درج حسب ترتیب لکھے ہیں۔
 پہاڑوں کی مساحت کر لی گئی ہے۔ دریاؤں کی پیمائش ہو گئی ہے اور ان کے خراج تک
 کی تلاش کر لی گئی ہے۔ ہر ایک قسم کی فطری پیداوار کی اچھی خاصی دیکھ بھال ہو گئی
 ہے اور انکی مخفی تاثیرات و اشکاف کر دی گئی ہیں۔ پھر ہر قسم کی غذا جس سے بقا و حیات
 ہوتی ہے اسکی تحلیل کیمیائی کی گئی ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی وزن اور شمار کر لیے گئے
 ہیں اور اکثر حالتوں میں ان کا جس قسم کا اثر بدن انسان پر پڑتا ہے وہ قابل اطمینان طور
 سے محقق ہو گیا ہے۔ پھر اسی کے قدم بقدم اور اس غرض سے کہ انسانی معلومات کے
 وسیع کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھ نہ رہے اور ان واقعات کے علم میں جو انسان پر وزیرین ترقی
 ہو سکے دیگر مختلف صیغہ جات میں ایک بسیط تحقیق و تدقیق کا سلسلہ شروع کیا گیا چنانچہ

اس شاخ میں جو حل کیے جاتے ہیں انکی قسمیں
 ہیں۔ اول تحلیل لمخاط کیفیت اور ثانیاً تحلیل لمخاط
 کمیت۔ ایک میں کسی مرکب شے کے اجزاء ترکیبی
 کی کیفیت و ماہیت و مزاج وغیرہ ان کی مقدار و
 کے دریافت کی جاتی ہے مثلاً صرف یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ پانی کن کن اجزاء سے مرکب ہے اور دوسری
 میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اجزاء ترکیبی کا وزن
 یا شمار کیا ہے اور از روئے حجم یا مقدار کے وہ کس
 صحیح تناسب سے یک جا ہونے میں مشابہ کہ
 جب ایک حصہ ہائیڈروجن آٹھ حصہ آکسیجن سے
 ملتا ہے تو پانی بنتا ہے و علی ہذا القیاس

۱۔ کے تحت میں عموماً کل علوم طبیعی آجاتے ہیں۔ مثلاً
 تسلیم حرارت۔ چشمے۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر۔ ہوائیں
 بارش۔ بادل۔ حیوانات و نباتات کی تقسیم وغیرہ وغیرہ
 کے مباحث سے اس میں بحث کھاتی ہے
 شے تحلیل کیمیائی۔ حکمت تجربہ کی وہ شاخ ہے جو جبکہ
 موضوع کسی مرکب شے کے اجزاء ترکیبی کا افتراق و
 انفصال ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے اجزاء ترکیبی۔
 ہائیڈروجن اور آکسیجن کا علیحدہ کرنا یا شکر کے
 اجزاء ترکیبی کا مرنے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن
 کا جدا جدا کرنا۔ علم کیمیائی اس شاخ کا کام صرف
 اسی قدر ہے کہ مرکب در مرکب اور مخلوط القوام اشیاء
 کے سادہ اور مفرد اجزاء ترکیبی الگ الگ کر دکھائے

اکثر تہذیب یافتہ اور شایستہ ملکوں کی بابت ہکواب یہ معلوم ہے کہ انکی موت فوت کا کیا حساب ہے۔ اُن میں شادی بیاہ کیونکر ہوتے ہیں۔ اُنکے یہاں والد و تاسل کا تناسب کس طرح ہے۔ اور اُنکے پیشوں اور حرفتوں کی کیفیت کیا ہے۔ اُنکے یہاں مزدوری کی اجرت اور معمولی سامان معیشت (جنسراںکی زندگی کا دار و مدار ہے) کی قیمت میں کس طور سے اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے واقعات و حالات ہیں جو یکجا کیے گئے ہیں۔ ترتیب دیے گئے ہیں اور اب اُن سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ نتائج جو گویا کہ تشریح اعضائے قوی ہیں اسوجہ سے یادگار ہیں کہ وہ نہایت جزئی و تفصیلی حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور انھیں سے ملے ہوئے وہ نتائج ہیں جو اگرچہ کم جزئی لیکن زیادہ بسیط ہیں۔ اب نہ صرف بڑی بڑی قوموں کے افعال و حرکات اور نفس طبعی قلبیہ کر دیے گئے ہیں بلکہ وہ مختلف جگہ اور قبیلے جو ساری دنیا کے کسی معلوم حصہ میں بستے ہیں اُنکو بھی سیاحوں نے یکشم خود معائنہ کیا ہے اور اُنکے حالات بیان کیے ہیں۔ اور اس ذریعے سے ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ انسانی تہذیب اور تمدن کے ہر درجے اور طبقے اور ہر جدید اور مختلف حالت اور حیثیت میں انسان کی صورت حال کا مقابلہ کر سکیں۔ اسپرستزادیہ ہے کہ ہمارے ابنائے جنس کی بابت یہ چہ بظاہر ایسی ہے جو کسی طرح ختم ہونے میں آتی بلکہ روز بروز اسکا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کہ اس شوق کے پورا کرنے کے سامان بھی بظاہر ترقی کرتے جاتے ہیں اور یہ کہ اب تک جو کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہے وہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ اب ہم ان سب امور کو جب یکجا کرتے ہیں تو ہکواب واقعات کے اُس عظیم الشان ذخیرے کی قدر و قیمت کا کچھ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جو ہمارے قبض و اختیار میں ہے اور جسکی مدد سے نوع انسانی کی ترقی کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔

لیکن برعکس اسکے جب ہم اس بات کو بیان کرنے بیٹھیں گے کہ اس کل مواد سے

کیا کام لیا گیا ہے تو ہر ایک بالکل مختلف تصویر کھینچنا پڑیگی۔ بد قسمتی سے تاریخ انسان کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اگرچہ اُسکے مختلف حصّوں کی نہایت قابلیت سے جانچ پرتال کی گئی ہے لیکن مشکل سے کسی ایک متفہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اُن سب کو یکجا جمع کر کے اس راہ کو یقینی طور سے ڈھونڈ نکالے جس سے وہ باہم ربط اور تعلق رکھتے ہیں۔ تحقیق کے اور بڑے بڑے میدانوں میں کلیات قائم کرنے کی ضرورت کو دنیا بھر نے تسلیم کر لیا ہے اور اس بارے میں نہایت معقول کوششیں جاری ہیں کہ جزئی واقعات سے صعود کیا جائے تاکہ اُن قوانین کلی کا علم حاصل ہو جنکے وہ واقعات جزئی تابع اور محکوم ہیں لیکن مورخین کے معمولی دھڑے سے یہ استدلال رو رہے کہ انہیں یہ عجیب خیال دائر سارے کہ اُن کا کام بس اتنا ہی ہے کہ بعض قسم کے واقعات بیان کر دیں اور گاہ بگاہ لطف کلام کے واسطے اظہار واقعات کے وقت محض اخلاقی اور سیاسی خیالات جو مفید نظر آئیں اُنکی چاشنی دیدیجائے۔ چنانچہ اس راہ کے کھل جانے سے ہر ایک مصنف جو خیالات کی سستی یا فطری ناقابلیت کے سبب سے اس لائق نہیں ہوتا کہ شجر علم کی بلند ترین شاخوں تک رسائی حاصل کر سکے وہ یہی کرتا ہے کہ کتابوں کی متعدد جلدیں پڑھنے میں چند سال صرف کر دیتا ہے اور پھر اتنا ہوجاتا ہے کہ ایک مورخ بن بیٹھے۔ اب وہ ایک عظیم الشان قوم کی تاریخ لکھ سکتا ہے اور جس بحث پر وہ قلم اٹھاتا ہے اُس میں ایک مستند شخص سمجھا جاتا ہے۔

اس حقیر معیار کے رواج پذیر ہوجانے سے وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جو ہماری معلومات کی ترقی میں بحد سدّ راہ ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بحالت مجموعی تمامی مؤرخین اس بات سے محض بیگانہ رہے ہیں کہ شروع ہی شروع میں ایسی وسعت نظر و مبادی فن پر غور کریں کہ وہ اس قابل ہوجائیں کہ جس محبت و علم اٹھانے والے ہیں اُسکی کل فطری مقلقات پر انھیں عبور حاصل ہوجائے۔ چنانچہ یہ عجیب تماشہ نظر آ رہا ہے کہ اگر

ایک مورخ صاحب فن سیاستِ مدن سے ناواقف ہیں تو دوسرے صاحب قانون سے بے بہرہ ہیں۔ تیسرے صاحب معاملاتِ مذہبی اور تغیراتِ اعتقادی سے نااہل۔ چوتھے صاحب علمِ الاعداد کے فلسفے میں کچھ درک نہیں رکھتے اور پانچویں صاحب کا ذہن طبعیات میں مطلق نہیں لڑتا۔ حالانکہ یہ سب امور سب سے زیادہ ضروری اور لازمی ہیں کیونکہ انھیں سے وہ سب اسبابِ ترکیب پاتے ہیں جو نسلِ انسانی کی اُفتاد و مزاج اور رجحانِ طبیعت پر موثر ہوتے ہیں اور جنہیں اُنکا ظہور ہوتا ہے۔ چونکہ ان اہم مشاغل میں سے بعض کو ایک شخص نے اپنے سر لیا اور بعض کو دوسرے شخص نے۔ اسلئے

۱۵ علمِ الاعداد۔ (اسیٹیٹس مکس)۔ حکمتِ علی کی وہ شاخ ہے جسکا موضوع اُن واقعات کا جمع کرنا

اور ترتیب دینا ہے جو کسی ملک یا قوم کی معاشرت اخلاق اور دولت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس علم کے دائرہ تفریع میں متعدد مباحث اور مسائل آتے ہیں۔ چنانچہ جو امور بعد تحقیق طے شدہ ہو گئے ہیں وہ حسبِ ذیل عنوانوں کے تحت میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔

(۱) کسی ملک یا قوم میں دولت کی حقیقت۔ اُسکی پیدا ہونے اور بڑھنے کے مسائل۔

(۲) تجارتِ داخلی اور خارجی سے متعلق مسائل۔

(۳) حاصلِ مدِ اخل سے متعلق مسائل۔

(۴) سکھ رائج الوقت اور اشیاء و اجناس کے نرخ قیمت کے متعلق مسائل۔

(۵) شرحِ مزدوری و کرایہ اور تقسیمِ پیشہ و حرفہ سے متعلق مسائل۔

(۶) رعایا کے مالی تعلقات کے بارہ میں سلطنت کی مداخلت کے فرائض سے متعلق مسائل۔

اس علم کے ذریعہ سے ہر ملک کی مالی تجارتی۔ علمی اخلاقی۔ اور معاشرتی حالت کا کافی اندازہ ہو سکتا ہے اور باشندگانِ ملک کی حاجتوں۔ ضرورتوں خواہشوں۔ اور رغبتوں کو معلوم اور اُنکی فوری فزائی اُنکے امراض و آلام۔ مہنگی و خوشحالی یا بدحالی کو دیکھتا کر سکتے ہیں۔ آجکل کی کل ترقی یافتہ اور شالستہ حکومتوں کا دار و مدار اس علم پر ہے اور اُن کا پورا نظم و نسق اسی پر چل رہا ہے اور بغیر اس قسم کی سائنسوں سے آراستہ ہونے کوئی سلطنتِ ملکہداری اور رعایا پروری میں کامیاب نہیں سکتی۔ (صفحہ ۱۲ و ۱۳ دیکھو)

بجائے اسکے کہ وہ کیا جمع ہوتے پر اگندہ اور پاشان ہو رہے ہیں اور اسوجہ سے باہمی تقابل

ہے جو وجود خارجی میں تو مادہ کے محتاج ہوتی ہیں لیکن وجود ہی میں محتاج مادہ کے نہیں ہوتے۔ جیسے مربع۔ مثلث۔ مستطیل اس حالت میں جملہ علوم ریاضی (جیسے ہندسہ۔ ہئیت۔ جبر ثقیل۔ موسیقی وغیرہ)

اسکے تحت میں آجاتے ہیں اور اس کے موضوع میں کل وہ اشیاء عالم داخل ہو جاتی ہیں جنکا اھمیت میں کیا جاتا ہے اگرچہ بعض اُن میں سے ایسی بھی ہوں جو خارج میں بغیر مادہ کے پائی نہ جاتی ہوں لیکن جب حکمت طبعی کو اتنی وسعت نہیں دیتے تو صرف اُنھیں اشیاء کے علم میں محدود کر دیتے ہیں جو ذہن اور خارج دونوں میں مادہ کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور علوم ریاضی کو مائل الطبیعہ کے زمرہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ تعریف سب بیان ارسطو اور اُس کے پیروں کے ہے اور اہل مشرق اسی کو ماننے جوئے ہیں۔

اہل مغرب نے فزیکل سائنس کے اصلی معنی یہ قرار دیے ہیں کہ اُس سے مراد وہ علم ہوتا ہو جو نظام فطرت دینے والی واقعات و حادثات کے پہلے طور سے سرور کا رکھتا ہے اس حد تک کہ وہ واقعات یا حادثات ایک فن کی حیثیت سے

چنانچہ ملکوں کی مردم شماری میں جو امور دریافت کیے جاتے ہیں انکی غرض یہی ہوتی ہے کہ رايایک حالت مرتبان ملک پر واضح ہو اور سلطنت اپنے فرائض ادا کر سکے۔

طبیعیات یا حکمت طبعی (فزیکل سائنس) میں اُن امور کے احوال کے علم سے بحث کی جاتی ہے جو وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج ہیں۔ یعنی بغیر مادہ کے پائے نہیں جاتے۔ مثلاً آسمان و زمین۔ شجر و حجر۔ انسان اور بندر۔ کیونکہ ان کا وجود بغیر اُس خاص مادہ کے جسکے ساتھ ہو کر وہ موجود ہوئی ہیں نہ ہمارے ذہن میں اور نہ خارج میں پایا جاسکتا ہے پس ان موجودات مادی کے حالات خواص اور تاثیرات کے دریافت کر نیے جس علم کو تعلق ہے یا جس علم میں انکی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے وہی طبیعیات کہلاتا ہے۔ لہذا اس علم کے موضوع عالم کے کل اجسام میں خواہ وہ فلکی ہو یا عفری بسط ہوں یا مرکب۔ نباتات ہوں یا حیوانات۔

حکمت طبعی کو جب وسعت دیتے ہیں تو اسوقت وجود خارجی اور ذہنی کی تفریق دور کر دیتے ہیں اور اُس میں ان اشیاء سے بحث کرنا داخل ہوتا

اور موازنہ سے جو اعانت مل سکتی تھی وہ مفقود ہو گئی ہے اور اگرچہ فن تاریخ کے یہی اجزاء ترکیبی تھے لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ انکو یکجا کرتا اور یکھرے ہوئے متون کو ایک لڑی میں گونڈھلاتا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے ابتدا ہی سے بعض بڑے بڑے خوش فکر لوگ اٹھنے بہن جھنوں نے فن تاریخ کی اس پچھری ہوئی حالت پر تاشٹ کیا ہے حتیٰ المقداد اسکے سمجھانے کی کوشش کی ہرگز ایسے اتفاقات شاذ ہوئے ہیں۔ اس قدر شاذ کہ یورپ

مذہن کرلیہ گئے ہیں۔ اس کے تحت میں وہ سب علم داخل ہیں۔ جو جاندار اور..... بے جان اشیاء۔ ذہنی اور مادی موجودات سے بحث کرتے ہیں اور اس لیے اسکی خاص شاخیں یہ ہیں۔ (۱) وہ علوم جنہیں حرکت اجسام سے جبکہ وہ کسی قوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ بحث کیجاتی ہے اسی کے تحت میں زمین چاند۔ سورج اور دوسرے شیاروں کی حرکتوں اور انکے ایکیشش بدرجہ اتمال پر غور کیا جاتا ہے (۲) وہ علوم جنہیں بعض آثار فطری کو مطالعہ کر کے ان کی بابت کلیات قایم اور انواع مختلف میں وہ کلیات منطبق کیے جاتے ہیں۔

اس علم کی جامع تعریف میں وہ سب علوم داخل ہیں جو ریاضی نظری و عملی۔ حکمت طبعی۔ کیمیا تاریخ طبعی وغیرہ کی کل شاخیں ہیں اور جو عالم مادی کی متعلقہ علموں کا حاصل ہے اس سب کو اس علم کے مادی میں مسائل کشش مسائل متعلق حرارت و نور وغیرہ ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں متعدد علوم و فنون جدا گانہ عناصر پر قائم ہیں

احاطہ کیے ہیں۔ یہ تو ایک وسیع تعریف ہوئی لیکن محدود معنوں میں اسے صرف حکمت طبعی کا مترادف سمجھتے ہیں اور اس وقت اس سے اجسام بحیثیت اجسام کے جملہ خواص و کیفیات کا علم مراد ہوتا ہے یعنی آثار طبیعی کی حکمت (در اخصالیکہ اس کے موضوع میں کوئی معتدہ تبدیلی نہ) اور اس کے مقابل میں ایک طرف فن کیمیا ہوتا ہے جو اجسام کی تحصیل و تحلیل سے بحث کرتا ہے اور دوسری طرف تاریخ طبعی جس میں نباتات۔ حیوانات اور جمادات کے کل آثار شامل ہوتے ہیں

اس علم کے مادی میں مسائل کشش مسائل متعلق حرارت و نور وغیرہ ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں متعدد علوم و فنون جدا گانہ عناصر پر قائم ہیں

کی تمام سرمایہ نازل تصانیف (تاریخی) میں تین چار سے زیادہ ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں یہ جدت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ اور تاریخ انسان کی تحقیق و تدقیق اُن جامع اور مانع اصول کے بموجب کی گئی ہو جو دیگر صیغہ جات علوم میں بجد کامیاب ثابت ہو چکے ہیں اور جن اصول کی پابندی ہی سے مشاہدات بسیطہ کا مرتبہ حقایق حکمیہ تک بلند ہو سکتا ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین میں سوھوین صدی کے بعد اور علی الخصوص گزشتہ سو برس کے اندر متعدد صورتوں سے یہ جھلک نظر آتی ہے کہ بسیط طور سے وسعت نظر روز افزون ہو رہی ہے اور تصنیفات میں اُن مباحث کے داخل کرنے پر رغبت پیدا ہو چکی ہے جو اس سے پیشتر ضرور خارج از بحث رکھے جاتے۔ اس طریقے سے اُنکی تصنیفات میں گونا گوں مضامین ملے جُملہ نظر آتے ہیں۔ اور صرف متوازی واقعات کے جمع اور بیان کر دینے سے ایسے کلیات اخذ کرنے کی راہ کھل گئی کہ جہاں کوئی پتہ اور نشان یورپ کی ابتدائی تصانیف میں کہیں نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے بڑا نفع ہوا ہے اس حیثیت سے کہ اُسے مورخین کو ایک وسیع تر سلسلہ خیالات سے آشنا کر دیا ہے اور اُن میں غور و غوض کے وہ عادتیں پیدا کر دی ہیں جہاں اگر چہ بجا استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقی علم کے واسطے شرط لازمی ہیں کیونکہ اُنکے بغیر کوئی علم مدّون ہو نہیں سکتا۔

لیکن باوجودیکہ فن تاریخ کے یہ سامان اب اتنے دل خوش کن نظر آتے ہیں جتنے کبھی پیشتر نہ تھے پھر بھی یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستثنیات شاذہ سے قطع نظر کیجائے تو ابھی صرف آئندہ کے لیے سامان ہی سامان جمع ہوئے ہیں اور کچھ توقعات ہی قائم ہوئے ہیں اور شاید اس بات کے دریافت کرنے کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے کہ وہ کون اصول ہیں جو قوموں کی سیرت و خصلت اور قسمت پر حکمرانی کرتے ہیں۔ فی الواقع اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اُس کے اندازہ کرنے کی کوشش میں اس مقدمہ کے ایک اور حصے میں کروں گا۔ سردست اسی قدر بیان کرنا کافی ہے کہ خیالات انسانی کے تمام

اعلیٰ مقاصد کے واسطے فن تاریخ ہنوز نہایت ناقص اور نامکمل ہے اور اُسکی دہری پرگندہ اور خود سرائے صورت ہے جو قدرتی طور سے ایسے فن کے ہونا چاہیے جسکے آئین منضبط ہوں بلکہ جسکی بنیاد ہی ٹھیک ہو۔

فن تاریخ کے مواد کو اس قدر افراط کے ساتھ موجود ہونے پر خاص اس فن کے متعلق ہماری معلومات کی اس درجہ ناقص ہونے کی وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اسکی تحقیق کچھ ایسے بلند پایہ نہ پر کرنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ لیا گیا ہے اُس سے وہیت ارفع اور اعلیٰ ہوا درجہ نہایت سر توڑ کوششیں کرنا چاہیے تاکہ تحقیقات کا عظیم الشان اور کار آمد صیغہ بھی دیگر صیغہ جات کی سطح کے برابر پہنچ جائے جس سے ہمارے علم میں ایک موازنہ اور تناسب طبعی پیدا ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کے موجودہ تصنیف کا منصوبہ باندھا گیا ہے۔ لیکن جو خیالی عمارت قائم کی گئی ہے اُسے حقیقت میں بالکل ویسا ہی بتایا جاتا تو محال ہے تاہم میں کوشش کروں گا کہ تاریخ انسان کی تکمیل اس حد تک کر ڈالوں کہ دیگر محققین نے پیرل سائمنس (طبیعیات) کی متعدد شاخوں میں جو کچھ لیا ہے وہ اگر اُسکے برابر نہ تو کم سے کم اُسکی صورت پر تو ہو۔ لوگوں نے فطرت کے متعلق اعتقاد کیا ہے کہ وہ واقعات جو بطا ہر حد درجہ غیر منتظم اور محض حوادث اتفاقی معلوم ہوتے تھے اُنکی تشریح کی اور یہ دکھلا دیا کہ وہ سب مقررہ اور عالمگیر قوانین کے مطابق ہیں۔ یہ اس طرح ہو سکا ہے کہ لائق وفائق اشخاص نے اور اُن لوگوں نے جو صبر و تحمل رکھتے ہیں اور جنکے خیالات کبھی تھکتے نہیں ہیں انھوں نے واقعات فطری کو اس نگاہ سے مطالعہ کیا کہ ان میں باقاعدگی کا سراغ لگائیں اب اگر واقعات انسانی کے ساتھ بھی ایسی سلوک کیا جائے اور وہ بھی اسی نظر سے مطالعہ کیے جائیں تو ہکوا اسی قسم کے نتائج پیدا ہونے کی پوری توقع ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بخوبی واضح ہے کہ وہ لوگ جو اقرار کرتے ہیں کہ واقعات تاریخی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کلیات کے تحت میں آسکیں وہ امر منقطع طلب

کو گویا سلم مان لیتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایسی بات کو مان لیتے ہیں جسے وہ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اُس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو معلومات کی موجودہ حالت میں بالکل قیاس کے خلاف ہے جو شخص اس سے کچھ بھی واقف ہے کہ گذشتہ دو صدیوں میں کیا کچھ کیا جا چکا ہے وہ ضرور جانتا ہو گا کہ ہر نسل مابعد نے بعض اُن واقعات کو باقاعدہ اور پیشین گوئی کرنے کے قابل ثابت کر دیا ہے جنکی بابت نسل ماقبل ہی سمجھتی تھی کہ نہ وہ کسی قاعدے کے تحت میں آتے ہیں نہ انکی بابت کوئی پیشین گوئی کیجا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ترقی کن تہذیب و دانشگلی کا رجحان یہی ہے کہ وہ ہمارا عقیدہ اس بارے میں مستحکم کر دے کہ عالم میں ایک نظم و ترتیب سلسلہ و قاعدہ اور آئین و قانون جاری ہے۔ جب حالت یہ ہے تو اب اگر کچھ واقعات یا صنف واقعات ابھی تک نظم و ترتیب کے تحت میں نہیں آئے ہیں تو بجائے اسکے کہ ہم یہ بنکارنے لگیں کہ وہ نظم و ترتیب کے تحت میں آہی نہیں سکتے لازم ہے کہ گزشتہ تجربہ کو پیش نظر رکھیں اور اُس سے ہدایت پا کے یہ تسلیم کر لیں کہ جن باتوں کی توجیہ اسوقت نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ زمانہ آئندہ میں کسی وقت انکی توجیہ ہو جائے ماہرین سائنس کے کے یہاں تو پورا گندگی اوریشانی میں سے نظم و ترتیب دریافت ہونے کی توقع کی اسقدر مشق چڑھی ہوئی ہے کہ اب یہ نوبت پہونچ گئی ہے کہ انہیں سوچنا ہے کہ وہ تو یوں مان باغی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اگر مورخین کے زمرے میں عام طور سے اس توقع کا پتہ اور نشان نہیں ملتا تو غالباً اسکا سبب یہ ہو گا کہ وہ لوگ سوز فطر کے محققین کی بہ نسبت قابلیت کم رکھتے ہیں اور نیز یہ کہ نظام معاشرت کا مسئلہ خود اس درجہ پیچیدہ ہے کہ اُسکے با ترتیب مطالعہ میں سخت دقتیں پیش آتی ہیں۔

یہی دو سبب مخالفت تاریخ کی ایک فن نبجانے میں سد راہ ہوئے ہیں اور اسوجہ سے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو مورخ بہت ہی مشہور و سرآودہ ہیں وہ بھی کامیاب ترین

فاضلان علوم طبیعی سے نہایت کم مرتبہ پر ہیں کیونکہ فن تاریخ کی جانب کسی ایسے شخص نے توجہ صرف نہ کی جو دماغی قابلیت کے لحاظ سے پکڑا یا نیوٹن یا اور اسی قسم کے دیگر حضرات سے مقابل ہو سکے۔ اور بنظر اُن دقتوں اور پیچیدگیوں کے دیکھا جائے

میں اُس کا شغل صرف مطالعہ اور غور و فکر تھا۔

اسی زمانے میں وہ ایک روز اپنے باغ میں تنہا بیٹھا تھا کہ سامنے ایک سیب درخت سے گرتے دیکھے اُسے اُس پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ سیب درخت

سے زمین پر کیوں گرا۔ کیونکہ سیب میں تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اُسے زمین پر لائے۔ بالآخر اُسے

کشش ثقل کا معاملہ کیا اور اسی اصول پر غور کرتے ہوئے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ چونکہ زمین

کے مرکز سے نہایت دور مقام پر بھی اس کشش کا زور لگتا نہیں ہے لہذا کشش ماہتاب اور

اور سیاروں تک وسیع ہو سکتی ہے۔ اُسے فوراً اور

لون پر جو نظریات قائم کئے تھے انہیں کے بدولت اُسے ایک نئی دور میں ایجاد کی۔ نیوٹن نے اپنے

زمانے میں ہر قسم کے علمی اور ملکی اعزاز حاصل کیے یونیورسٹیوں کا وہ رکن رکین تھا۔ پارلیمنٹ کا

وہ ممبر تھا۔ اور دربار شاہی میں عزت و حرمت کے ساتھ اُسے باریابی کا شرف حاصل تھا۔ اس علمی تبحر اور وجاہت اور اس ملکی اقتدار و عزت پر

شہ پکڑا۔ (رجان کلٹر) جرینی کا ایک نہایت نامور

بہت دان۔ یہ شخص ریاضی اور بہت کا مسلم الثبوت کامل فن تھا۔ اُسے علم بہت میں متعدد کتابیں تصنیف

کیں علی الخصوص ”محکمہ“ پر اُسے ”کوچہ بہت جدید“ میں لکھا ہے وہ اس علم میں نہایت قابل قدر اضافہ

سمجھا جاتا ہے۔ اُسکی عادت تھی کہ جہاں اُسے نئے حقائق کی جھلک بھی نظر آتی وہ انک محنت کر کے

اُنکے انکشاف کے پیچھے پڑ جاتا۔ یہ نامور صاحبِ کمال اُس زمانے میں پیدا ہوا اور اُس وقت تک کہ اُس نے دنیا میں گر گیا۔

لندن نیوٹن (سر اسحاق نیوٹن) ریاضی اور حکمت طبیعی کا وہ کامل ترین ماہر جس کا ثانی اُس وقت تو کیا

اب تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ اُس نے علم میں مقام دولس تھارپ (لکسن سٹار) پیدا ہوا۔ ۲۲ برس کے سن میں

بی اسے کی ڈگری حاصل کی۔ اُسے علوم ریاضی اور مایا و مناظر میں زیادہ توجہ صرف کی اور چند ہی

روز میں اُسے ”نوز“ اور ”لون (رنگ) کے بابت جدید نظریات قائم کیے۔ جب ۳۵ سالہ میں طاعون کا

زور ہوا تو اُسے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس طالت

جو اس بحث کو گھیرے ہوئے ہیں تو ایک فلسفی مولخ کے سدا رہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جنکو فطرت کے مطالعہ کرنے والوں کی مشکلات سے کہیں زیادہ خطرناک کہنا چاہیے۔ کیونکہ ایک طرف تو اس کے مشاہدات میں ایسی غلطیوں کا احتمال بہت ہوتا ہے۔ جو تعصب اور دیگر جذبات انسانی کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ اس بات سے قاصر ہے کہ اپنی تحقیقات میں علوم طبیعی کے بڑے وسیلے اپنے تجربے سے کام لے سکے حالانکہ یہی تجربہ ایک ایسی چیز ہے جسکے سبب سے اس عالم خارجی کے نہایت نازک اور دقیق مسائل کی چھان بنان کی جاتی ہے

لہذا یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں ہے کہ مطالعہ فطرت کی موجودہ حالت ترقی کے مقابلے میں خود انسانی حرکات و سکنات کا مطالعہ ہنوز عالم طفولیت میں ہے۔ بیشک ان دونوں مشغلوں کی ترقی میں ایسا بڑا فرق ہے کہ دراصل ایک علوم طبیعی میں واقعات کا باقاعدہ ہونا اور انکی بابت پیشین گوئی کر سکرنا ان مسائل تک میں جو ہنوز ثابت بھی نہیں ہوئے ہیں ایک مسئلہ جانا جاتا ہے تاریخ میں اسی قسم کی باقاعدگی نہ صرف غیر مسلم ہوتی ہے بلکہ اُسکو ملتے سے قطعی انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تاریخ کو ایسے درجے پر پہنچا دیے کہ وہ معلومات انسانی کی

صاحب بھی وہ نہایت نیک دل صلح کن خلیق و متواضع اور مکرر مزاج تھا۔ اُسکے مشاغل علمی کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ اُسنے اپنی عراحق حق میں سرکی۔ شادی کی نہ کیا خیال بھی دین لایا۔ اور باوجود اس قابلیت کے اُسنے خود اپنے بارہ میں لکھا ہے ”مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا کو کیا نظر آؤنگا لیکن اپنی نظر میں تو میں اُس بچے کے مانند ہوں جو سمندر کے ساحل پر کھینٹا ہو کہ کبھی ادھر ایک چکنا چکنا پتھر اور کبھی ادھر ایک خوب صورت خوبصورت گھونگا (جو اوروں سے زیادہ چکنا چکنا اور خوبصورت ہو) پا کے خوش ہو رہا ہو لیکن بحر حقیقت کا سمندر جس کی تھاہ کسی نے نہیں پائی اُسکے سامنے موجیں مار رہا ہو۔ نیوٹن نے مسئلہ میں وفات پائی۔

صاحب بھی وہ نہایت نیک دل صلح کن خلیق و متواضع اور مکرر مزاج تھا۔ اُسکے مشاغل علمی کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ اُسنے اپنی عراحق حق میں سرکی۔ شادی کی نہ کیا خیال بھی دین لایا۔ اور باوجود اس قابلیت کے اُسنے خود اپنے بارہ میں لکھا ہے ”مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا کو کیا نظر آؤنگا لیکن اپنی نظر میں تو میں اُس بچے کے مانند ہوں جو سمندر کے ساحل پر

دیگر شاخون کی سطح کے برابر آجائے تو اسکو ابتدا ہی میں سخت مزاحمتیں پیش آتی ہیں کیونکہ اُس سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے معاملات میں کچھ راند ہمارے سرستہ اور کچھ امور محض قضا و قدر پر مبنی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تحقیقات کے دسترس سے باہر ہیں اور سیدہ سے انکی آئندہ رفتار ہمیشہ پوشیدہ رہیگی۔ اُسکے جواب میں استقدر کہنا کافی ہے کہ ایک تو یہ اعتراف محض فضول ہے دوسرے اسکی حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اسکا کچھ ثبوت مل نہیں سکتا۔ پھر یہ اعتراف اس عالم آشکارا واقعہ کے مخالف ہے۔ کہ ہر ایک مقام پر حبقدر معلومات بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر یکسانیت کا اعتقاد بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد کہ ایک ہی قسم کے حالات و اسباب میں ایک ہی طرح کے واقعات متوالی اور متواتر طور سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اب ہم اس قضیہ کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس بات کا کھوج لگاتے ہیں کہ یہ عام عقیدہ جو دائرہ سائر ہے کہ تاریخ ہمیشہ اسی قطعی اور غیر قطعی حالت میں رہیگی اور سائنس کے مرتبے پر کبھی نہ پہنچے گی اسکی بنیاد کیا ہے۔ اسطور پر ہکویہ جڑا مسئلہ حل کرنا پڑیگا جو حقیقت ہماری بحث کی جڑ ہے۔ کہ آیا انسانوں (اور بدینوجہ انسانی جماعتوں) کے افعال و حرکات کچھ مقررہ قوانین کے محکوم ہیں یا یہ کہ وہ محض نتیجہ ہیں بخت و اتفاق یا موقوف العظمت مداخلت کرتے انھیں دو صورتوں کے مباحثہ میں بہت سے مفید اور دھچکپ خیالات کی جانب ہمیں منتقل ہوگا۔

نہ فلاسفہ یونان کی اصطلاح میں وہ واقعات جنکے اسباب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ یا ہمارے دسترس سے باہر ہیں انکی نسبت کئے ہیں کہ بخت یا اتفاق سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں لفظیں ایک ہی مقام پر بولی جاتی ہیں۔ فرق صرف اسقدر ہے کہ اگر	نتیجہ مفید ہے تو بخت سے تعبیر کریں گے اور اگر مضر تو اتفاق سے۔ مثلاً کسی نے کنواں مکودا اور اسمین فینے کھل آیا۔ بخت ہے کنوین پر پانی بھرنے لگا۔ پائون پھسلا اور پڑا یہ اتفاق ہے۔ انگریزی میں اسکے مقابل چانس ( ) اور ایکسڈنٹ ( ) ہیں
--	--

کیونکہ اس معاملے سے متعلق دو اصول ہیں جو تمدن کے مختلف درجے سے معلوم ہوتی ہیں پہلے اصول کے بموجب ہر واقعہ اپنے مرتبہ ذات میں منفرد و دوسرے غیر متعلق۔ اور ایک اندسہ جو ہندسہ بخت یا اتفاق کا نتیجہ ہو۔ یہ رے جو ایک بالکل جاہل و بی علم مخلوق میں جملتا پیدا ہوتی ہے بہت ہی جلد تجربہ کی اس وسعت سے کمزور ہو جاتی ہے جس کو یکسانیت تو اترا و تسلسل کا وہ علم حاصل ہوتا ہے جو فطرت جاری آنکھ کے سامنے آئے دن پیش کیا کرتی ہے۔ مثلاً اگر خانہ بدوش تو میں جن پر تہذیب و تمدن کا سایہ بھی نہیں پڑا ہے صرف شکار مانے یا چھلی پکرنے پر گزار بسر کرتی رہتیں تو بیشک وہ اسی خیال میں مگن رہتیں کہ انکی معمولی زندگی فراہمی کسی محض اتفاقی سبب پر مبنی ہے جسکی توحید نہیں ہو سکتی اور انکی فراہمی کا غیر متعین ہونا۔ اُس میں کبھی افراط اور کبھی تقریب ہو نا ضرور انکو یہ سمجھنے ہی نہ دیتا کہ فطرت کے بندوبست میں کوئی خاص نظم و ترتیب بھی ہے اور انکی طبیعت سے یہ خیال کو سون دور رہتا کہ دنیا میں جتنے واقعات و حادثات ہوتے ہیں وہ سب تابع و تابع ہوتے ہیں چند خاص اصول اور کلیات کے اور اگر انکا علم حاصل ہو جائے تو اکثر اوقات زمانہ آئندہ کے متعلق بہت کچھ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن جسوقت یہی قومیں ترقی کرتی کر کے زرعتی حالت میں پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایسی غذا استعمال کرنے لگتی ہیں جو نہ صرف اپنی بہلیت ظاہری سے بلکہ خود اپنے وجود میں بھی انکے اپنے افعال کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ وہ بوتے ہیں اُسی کو وہ کاٹتے بھی ہیں۔ اسی طور سے تمام سامان معیشت جسکی انھیں حاجت ہو اکرئی ہو وہ براہ راست خود انکے حیطہ اختیار میں آجاتا ہے اور خود انکی محنت و مشقت سے انھیں ہاتھ آتا ہے۔ اب جو دانہ وہ زمین میں ڈالتے ہیں اور جس پکے ہوئے دانے کو وہ کھیت میں سے کاٹتے ہیں ان دونوں میں جو یکسانیت کا تعلق ہوتا ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے اور نتائج کی باقاعدگی کا خیال دینے جاگزین ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ مستقبل کا انتظار صرف یقین و اذعان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ایسے وثوق و اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں جسکا تصور بھی انکو اپنے پیشتر کے مشاغل میں ہو نہیں سکتا تھا۔ اسی مقام سے واقعات کے استقلال و تسلسل کا ایک دھندلا سا خیال پیدا ہوتا ہے اور اول اول انکے ذہن میں اس تصور کی ایک جھلک کھائی دیتی ہے جسے آگے بڑھنے کو ان میں فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ترقی کے وسیع میدان میں ہر ہر قدم پر یہ تصور صاف اور روشن ہو تا چلا جائیگا جبکہ انکے مطالعے

کی مشق پڑھائی جب قدر انکا تجربہ ایک وسیع سطح پر پہنچا انکو ایسی کسانیتیں نظر آتی جاسکیں جنکا کبھی وہ سم و خیال بھی انکو نہ تھا اور جگلے انکشاف سے وہ بخت و اتفاق والا اصول جو انھوں نے اول اول قائم کیا تھا ٹوٹا چلا جائیگا۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھنے پر انہیں بسط توجہات کا ایک ذوق پیدا ہوگا۔ اور انہیں سن سے کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو ان انکشافات سے کلیات قائم کریگا اور اگلے مقبول عام خیالات و سوغت کر کے یہ عقیدہ قائم کریگا کہ ہر ایک واقعہ اپنے واقعہ ماقبل سے کسی ضروری داد عائی سلسلے کے ذریعے سے مربوط و مسلسل ہے۔ پھر وہ واقعہ ماقبل ایک اور واقعہ ماقبل سے پیوند کھاتا ہے اور یہ کہ اسی طور سے سارا عالم ایک ضروری سلسلہ ہے جس میں ہر شخص اپنا کام کر سکتا ہے لیکن یہ تصفیہ نہیں کر سکتا کہ اُسکا کیا کام ہونا چاہیے۔

اسی طور پر جماعت انسانی کی معمولی رفتار میں فطرت کی باقاعدگی کا روز بروز کم ہونے کا علم بخت و اتفاق کے اصول کو شکست کر کے ضروری تسلسل کے اصول کو قائم کر دیا کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں ظن غالب یہی ہے کہ انہیں دو اصول یعنی بخت و اتفاق اور تسلسل ضروری ہی سے وہ دو اصول نکلے ہیں جو بعد کو مرضی مختار اور تقدیر سے موسوم کیے گئے ہیں۔ اب اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ کس طور پر جماعت انسانی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ رد و بدل ہوا۔ ہر ملک میں جب دولت کسی معین حد تک جمع ہو جاتی ہے تو وہاں ایک انسان کی محنت کی پیداوار اُس سے زیادہ بننے لگتی ہے

ہے کہ تمام امور پیشتر سے مقدار میں بڑھ چکے ہیں اور وہ سطح واقع ہو گئے جس طرح مقدار میں بڑھ چکے ہیں انسان اُن میں مجبور ہے۔ قریب قریب یہی دو اصول ہیں جن کو ہمارے یہاں جبر اختیار سے تعبیر کرتے ہیں۔

اللہ مرضی مختار ترجمہ ہے فری ویل (Free will) کا اور تقدیر ترجمہ ہے پریڈسٹینیشن (Predestination) کا۔ اول الذکر سے یہ مراد ہے کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے افعال میں کسی کا پابند نہیں۔ آخر الذکر سے مطلب

جتنی خود اسکی بسر اوقات کو کفایت کرتی ہے۔ تب اسکی کچھ حاجت نہیں رہتی کہ جملہ اشخاص محنت کریں اور اس طور پر ایک جماعت علیحدہ بنجاتی ہے جسکے اکثر افراد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تفریحی مشاغل میں صرف کرتے ہیں اور بعض افراد علوم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی قسم الذکر گروہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو واقعات خارجیہ سے قطع نظر کر کے صرف اپنی ہنس کے سٹالے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ (اگر ٹبری اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھتے ہوتے ہیں) ایسے نئے نئے مذہبوں اور حکمتوں کے موجد اور بانی ہوتے ہیں جو اپنے متقدین و مسترشدین پر سجد و بے انتہا اثر و اقتدار پیدا کر لیتے ہیں لیکن اسی ملنون کی مصنفین بھی اُن حضالیں سو متاثر ہوتے ہیں جو اُن کے رمانہ حیات میں رائج اور شائع ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے واسطے یہ ممکن ہو کہ گرد و پیش کے آراء و خیالات کے اثر سے بھاگ سکے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نیا مذہب یا نیا فلسفہ ایجاد ہوا تو حقیقت میں وہ چند ان کسی کی فکر مگر کی طبعاً نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اسقدر ہوتا ہے کہ معاصر متفکرین میں جو خیالات رواج پائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک نئی راہ پر لگا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طور سے اس صورت خاص میں جو ہمارے روبرو ہے عالم خارجی میں سخت و اتفاق کا اصول عالم باطنی کی مرضی مختار کے اصول سے منطبق ہے۔ اور اس طرح ”تسلسل ضروری“ کا اصول بالکل اصول ”تقدیر“ سے مشابہ ہے۔ فرق صرف اینہ قدر ہے کہ اول الذکر وہ ہے جو ماہرین علم مابعد الطبیعات کی بلند پروازی سے نکلا ہے اور آخر الذکر وہ ہے جس نے اہل مذاہب کی

<p>جواہر مجروحہ وغیرہ۔ اسی علم میں امور عامہ سے بھی بحث کرتے ہیں جیسے مباحث بیہوشی و صلوٰۃ و جزائے تجربے و حدوث و قدم وغیرہ۔ اسطو کے نزدیک ہر ایک شے جو چارے سامنے بطور ایک حقیقت</p>	<p>۱۱۱ مابعد الطبیعات۔ یہ علم اسطو کی بعض نقائص سے ماخوذ ہے۔ اور اس علم میں مطلق وجود سے بحث کیجاتی ہے یعنی اُن اشیاء سے جو اپنے وجود میں کسی طرح مادہ کے محتاج نہیں۔ مثلاً واجل وجود</p>
---	---

گود میں نشوونما پائی ہے۔ سب سے پہلے جب مابعد الطبیعات کا عالم اصولِ نخبِ اتفاق کو لیکے چلتا ہے تو اپنے نفس کے مطالعہ میں اس خود سر-غیر ذمہ دار اور مطلق العنان اصول کو چلاتا ہے جو اس نئے میدان میں پہونچنے پر مرضی مختار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس کے پیش ہوئی ہے اس کے بابت ہم یہ سوالات بھی کہتے ہیں۔

اس علم کی تقسیم اس طرح ہے کہ پہلے تو موجودات کے نفس وجود سے بحث کی جاتی ہے اور پھر ان موجودات کے بابت جو علم ہمارے اس علم کی ماہیت پر غور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی موجود کی ماہیت وجود پر بحث کرتے وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم خارجی میں جو اتنا نفس انسانی سے براہ راست سرکار نہیں رکھتین انکی بابت کچھ جو کچھ علم ہوا جو اس کے اصل حقیقت کیا ہو۔ اور اس سوال کے جواب دینے کے واسطے نفس ذہن انسانی کے حقیقت پر غور کرنیکی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ علم اس علم سے وابستہ ہو گیا جو حکما موضوع یہ ہے کہ تکمیل اور تسلسل کے ساتھ ہماری ذہنی ترکیبے تو انہیں اور خواص کی تحقیقات کرے جسے علم نفس یا حکمت نفس میں یا فلسفہ اخلاقی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس طور پر مابعد الطبیعات کے تحت میں یہ سب علوم آجاتے ہیں جنہیں بعض اوقات اُسے مطلق علم یا علم خارجی کے بابت ہمارے ادراک کی ماہیت پر محدود کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات علم نفس یا واقعات ادراک و شعور پر۔ یعنی یا تو انھیں واقعات کو

کر سکتے ہیں کہ اسکی اصلی حقیقت یا ماہیت یا تعریف کیا ہے۔ اسکی ظہور کی کیا شائین ہیں۔ اسے کسے پیدا کیا یا وہ کیونکر پیدا ہوئی اور کس غرض سے پیدا ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم ہر موجود کی بابت اس کے ہونی اور صورت اور اسکی ہدایت و نہایت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور انہیں کے جوابات سے جو علم مدون ہوتا ہے وہی حکمت مابعد الطبیعتہ کہلاتا ہے۔ یہ علم طبیعات سے بالکل جدا ہے کیونکہ طبیعات کا دار مدار محض تجربہ پر ہے اور مابعد الطبیعات کو تجربہ سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہ ایسے امور عامہ اور حقائق بسیطہ پر مبنی ہو جنہیں تجربہ کے معیار پر آزمانا ممکن نہیں۔ اسطو کے نزدیک یہ علم نہ صرف حقائق موجودات کا علم ہے بلکہ ہمارے ادراک و شعور کا بھی علم ہی ہے۔ بلکہ یہی علم آتی ہے کیونکہ ذات واجبہ لوجود ہی مدبر و منتہا اکل موجودات ہے۔ اور جو حقیقی اشیاء کا وجود ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو طبیعات

جو بظاہر تمام دقوں کو دُور کر دیتا ہے کیونکہ آزادی مطلق رجوع خود ہی تمام افعال کی مُصدّ ہو ا کرتی ہے کسی سے صدور نہیں پاتی بلکہ اصولِ نجات و اتفاق کی طرح ایک مروجہ ہوتی ہے جسکی مزید توجیہ ہونہیں سکتی۔ پھر بعد اسکے جب کوئی اہل مذہب اصولِ تسلسل لازمی کو مذہبی قالب میں ڈھالتا ہے تو چونکہ اُسکے ذہن میں نظم و ترتیب اور یکسانیت کے خیالات رچے اور بے ہوتے ہیں اسلئے قدرتی طور سے وہ اس غیر متبدل باقاعدگی کو ایک ذات واجب الوجود کے علم و قدرت کے تحت میں رکھ دیتا ہے اور اسطور پر خدا کی وحدانیت کے بلند خیال کے ساتھ یہ خیال بھی وابستہ ہو جاتا ہے کہ اُسی خدا واحد نے ازل سے تمام ممکنات کو کلیئہً مقدر اور مقرر کر رکھا ہے۔

ہمارے وجود کے بارے میں جو کچھ کُنجشکینِ بین اُنکے شانے کے واسطے مرضی تھا اور تقدیر کے یہ اصول جو ایک دوسرے کے متذین بیشک نہایت سادہ اور بخیر طور سے مشککشانی کر رہی ہیں اور چونکہ وہ بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ اوسط درجے کی طبیعت انسانی کے واسطے ایسے مناسب حال ہیں کہ خود اس موجودہ زمانے میں بھی انسانوں کا ایک گروہ کثیر اس پر مختلف الراے ہے اور اُنھوں نے نہ صرف ہمارے ذرائعِ آگہی کا ستیاناس کر رکھا ہے بلکہ ایسے مذہبی فرقہ پیدا کر دیے ہیں جنکے باہمی مناقشات نے جماعت انسانی کو درہم برہم کر رکھا ہے اور اکثر اوقات خانگی

<p>اسکے دقیق اور نظری سائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت علوم و فنون کے پُر صفحے کے بعد بیہوش و نفس انسانی کو ایک ملکہ رُسخہ میں ہوجاتا جو اس وقت ایسے پڑاتے ہیں۔ اسکے مقابل میں بعض حکمانی ریاضی و ہندسہ وغیرہ کو اقبالِ طبیعت کے نام سے موسوم کیا ہو کیونکہ انہیں طبعیات کی تعلیم سے بیشتر بُرا تے ہیں فقط</p>	<p>۴۱ اُنکے مرتبہ ذات میں دیکھتے ہیں یا اس لحاظ سے اُن پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اُن حقایق سے واسطہ رکھتے ہیں جو نفس سے خارج ہیں۔ الفاظ دیگر موجود کا وجود یا اُنکے بابت ہمارا ادراک و شعور یہی موضوع اس علم کے قرار پا سکتے ہیں۔</p> <p>اس علم کو مابعد الطبیعت اس لیے کہتے ہیں کہ</p>
---	--

تعلقات کو تلخ و حیزہ کر دیا ہے۔ یورپ کے زیادہ ترقی یافتہ اہل نظر میں اب یہ خیال ترقی کر رہا ہے کہ یہ دونوں اصول غلط ہیں یا کم از کم یہ کہ ہمارے پاس کافی شہادت ان کے سچ ہونے کی نہیں ہے اور چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اس لیے یہ بہت سؤمند ہوگا اگر (قبل اسکے کہ ہم آگے بڑھیں) ہم اس مسئلہ کو اتنا سلجھا دیں گے جتنا کہ وہ مشکلات جو اسکے حل کرنے میں سد راہ ہیں اجازت دینگی۔

مسئلہ مرضی مختار اور تقدیر کی ابتدا (ظن غالب) کی بابت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اُسکے متعلق چاہے جس قدر شبہات کیے جائیں لیکن بہر حال اس بارے میں تو غالباً کسی کو کچھ گفتگو نہو گی کہ حقیقت میں اب کس بنیاد پر یہ دونوں اصول مبنی ہیں مسئلہ تقدیر بالکل ایک مذہبی قیاس پر مبنی ہے اور مسئلہ مرضی مختار علم مابعد طبیعیات کی ایک قیاس پر۔ اول الذکر کے حامی ایک ایسے مفروضہ پر چلتے ہیں جسکی ادنیٰ تعریف یہ ہے کہ اُسکی بابت آج تک اُنھوں نے کوئی معقول شہادت پیش نہیں کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ خلاق عالم نے باوجود اپنی رحمت عام کے جسے وہ خود بخوشی تسلیم کرتے ہیں ایک ٹھکانہ تفریق مقبول اور غیر مقبول میں قائم کر دی ہے یہ کہ اُسے روز ازل سے کروہا مخلوق کے واسطے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے اور جسے صرف اُسکی قدرت ہی وجود میں لاسکتی ہے عذاب الیم مقدر کر دیا ہے اور یہ کہ اُسے یہ جو کچھ کیا کسی اصول معدلت کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ شخصی خود مختار حکومت و سطوت کے زور میں کر ڈالا۔ اس اصول کی سرائے رسانی فرقہ پروٹسٹنٹ میں کالون کی مظلوم مگر قومی داغ نمک

ذیل ہیں۔

انسان بحیثیت ایک گنہگار کے مجرم اور بد ہے۔
پہلا انسان جو پیدا کیا گیا تھا وہ خالق اکبر کے صورت پر اور اُسکے مشابہ تھا۔ اس سے نہ صرف اُس کا

مسئلہ کالون (جان کالون) پیٹنل ایک ملت جدید کا بانی ہوا اور اسی نے اُسکا نام روشن کیا جو اُسکے عقائد میں جس قدر متمم انسان حصہ جو وہ وہی جسمیں وہ آگسٹن کو نقش قدم پر چلا ہے اُسکے مفروضات صول صب

ہوتی ہے لیکن کلیسیا کی ابتدائی حالت میں اُسے آگسٹنؒ نے باضابطہ طور سے ترتیب دیا تھا۔

۱۱۔ آگسٹنؒ شیخ طائیفی کلیسیا کے چار پیران طریقت میں سے ایک تھا۔ ۱۲۔ نو مہر شہ کو پیدا ہوا ابتدا پیروان مانی میں تھا اور مدت تک حقائق حق کی کوشش میں مصروف رہا۔ دس برس کے تجربے کے بعد آخر کار عقائد مانی سے بیزار اور دل برداشتہ ہو کر ۳۳۰ء میں روم چلا گیا اور وہاں سے میلان پہنچا۔ بیان وہ فصاحت و بلاغت کے درس دینے لگا اسی زمانہ میں اُسے فلسفہ افلاطون پر توجہ کی اور مسیحیوں کے صحبت کے اثر سے دین سچی کے بابت تحقیقات کر لیا۔ چنانچہ جس زمانہ میں افلاطون کا فلسفہ اُس کے دماغ میں با ہوا تھا اُسے انجیل کا مطالعہ شروع کیا اور بالآخر ۳۳۵ء میں بمقام میلان اُسے مبلغ کیا۔ اور ایک سرگرم و پرجوش حامی دین ہو گیا۔ یہ جو خاتما ہوں بن رہے تھے سلسلہ اسکا درجہ دلا سب سے بڑھ کر یہی شخص ہوا ہے۔ اُسے پیروان مانی اور نیز دیگر عقائد دلائل والوں کی تردید میں متعدد کتابیں لکھیں اور ایک مدت تک اُسے مناظرہ و مباحثہ میں مصروف رہا۔ اُس کے عقائد میں یہ بات تھی کہ انسانوں پر جو تکلیف وادبار جو وہ پہنچا حضرت آدمؑ کی وجہ سے ہوا اور ایسی وجہ سے بنی آدم غلامی اور درماندگی میں پڑے ہیں۔ مذہب اور

۱۲۔ اشرف مقامات ہونا ترشح ہونا ہر بلکہ انکی اصلی طہارت۔ دیانت اور تہدیس بھی ثابت ہوتی جو ایسی حالت میں حضرت آدمؑ زمین پر پھینکے گئے اور بعد اس پہنچے کہ کل بنی آدم اُن سے پیدا ہوئے چنانچہ انکی ارواح میں ہی سرایت کر گئی اور وہ تکلیف وادبار میں گرفتار ہوئے جس پر قہرا زید وی نازل ہوتا ہوا اُن سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ عذاب عقاب میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ خداوند کریم صرف کو کاری اور پرہیزگاری اور تقویٰ و طہارت سے راضی ہوتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے اعمال پر کیونکہ سے پکڑائیں جاتا بنی آدم محض حضرت آدمؑ کی خطا پر ماخوذ کیے جائینگے۔ البتہ اس لیے کہ انکی خطا کے سبب ہم پر شامت سوار ہو گئی ہے اور ہم خود بھی اسے مرکب ہوتے ہیں ہم سے خود ہمارے گناہوں کے بابت مواخذہ کرنے بعض اشخاص کیلئے حیات دائمی اور بعض کیلئے مواخذہ اور موت دائمی مقدمہ کی جو چون لوگوں کو حیات کیلئے منتخب کیا ہے انہیں وہ نجات کی طرف بلاتا ہے اور خداوند کریم پڑھتے ہوئے ایمان اور طہارت قلب کے ساتھ اُنکا خاتمہ بانجیر کرتا ہے۔

ولادت احوالی ۳۵۴ء وفات ۴۳۰ء

اور اُس نے غالباً اُسکو پیروان مانی سے مستعار لیا تھا۔ بہر کیف۔ یہ اصول دیگر خیالات سے (جو اصل اصول میں) جقدر بے جوڑ اور بے میل ہے اُس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ایک علمی تحقیقات میں اسکو ایک بے پرگ و دُمر قیاس سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ ہماری معلومات کے احاطہ سے

ملا دینا چاہیے اور اس مجموعہ مرکب میں بُردہ مذہب (جہاں تک اُسے اُس سے واقفیت تھی) کے اصول بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ اس غرض سے کہ اُنکی سعی مشکور ہو اُسے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح نے جس فارقلیطہ کا وعدہ کیا جو وہ میں ہی ہوں جسوقت اُسے سب سے پہلے اپنے مقتدا تالُع کے بن اُسوقت ثاپورا دل عجم کا فرمانروا تھا اور ایک روایت تو یہ ہو کہ یہ فرمانروا اول اُس سے ناراض نہ تھا۔ لیکن جب مانی اُسکے بیٹے کو (جو بیمار تھا) صحیح نہ کر سکا تو اُسے مانی کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مانی قید خانہ سے نکل بھاگا مگر پھر گرفتار ہوا یا اور قتل کیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہو کہ مانی ایک مجوسی خاندان کا ٹکڑن تھا۔ غیر معمولی قوائے دماغی لایا تھا اور تصویر کشی اور صناعتی میں اعلیٰ دستگاہ رکھتا تھا۔ نقاشی میں کامل اور ریاضی کا بڑا ماہر تھا۔ شریعہ میں عیسائی ہو گیا تھا اور آواز کے کلیسیا میں بیٹے مرتبہ پافائز تھا۔ اُسے اپنے تئیں فارقلیطہ مرعہ و ظہر کیا اور جب ثاپورا دل نے اُس پر مظالم کیے تو عجم

سماجہ الطبیعات دونوں کے دلیوں سے وہ مسئلہ قضا و قد کا قابل تھا اور اسی سے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ انسان برگزیدہ پیدا ہو سہیں اور کچھ شامت زدہ۔ اسی سبب سے تصدیق بھی کا رنگ اُسے اسقدر چمکا دیا تھا کہ مذہبی خطاؤں پر ملکی تعزیر کا وہ روادار تھا اور اس تعزیر میں اسقدر سختی اُسے جائز رکھی تھی کہ محض اختلاف عقائد کی وجہ سے کسی کو جلاوطن کوئی بات نہ تھی اس شخص کا بڑا حصہ مسائل مذہبی پر تصنیف تالیف کرتے گزرا اور اُس نے کلیسیا کی ایسی بے نظیر دست کی کہ آج وہ اراکین اربعہ میں سب سے افضل و اعلیٰ سمجھا جاتا ہو۔ اُس نے ۲۰۰ اگت سنہ ۶ کو وفات پائی۔ ۵۷۵ مانی۔ یہ شخص تیسری صدی عیسوی میں گزرا ہو اس کے بچے بچے کی زندگی کے حالات مختلف وسائل سے جقدر رجم ہوئے ہیں وہ باہر گراہیے متناقض ہیں کہ انپر پورا ہجو و سہ نہیں کیا جاسکتا بہر کیف۔ یہ شخص ایک نئی ملت کا بانی ہوا۔ اُسکے خیال میں یہ بات سہائی کہ مذہب مجوس کو عیسائیت سے

خارج ہے اور کھوا سکے صدق و کذب پر یقین کرنے کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں۔

دوسرا اصول جو عرصے سے مرضی مختار کے نام سے مشہور ہے فرقہ آرمینیوں سے متعلق ہے۔

عصر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ہندوستان چین اور ترکستان میں پھرتا رہا۔ یہیں وہ سال بھر تک ایک فارمین رہا۔ اب جو اس گوشہ عزت سے وہ برآمد ہوا تو ایک کتاب حسین اعلیٰ درجہ کی تصویریں اور نقش و نگار تھے لیکے برآمد ہوا اسی کتاب کا نام ارتنگ مانی تھا۔ جب مسلمانین شاپور مرچکا تو وہ پھر فارس گیا۔ اس وقت ہرگز مسند حکومت پر محکم تھا اور وہ مانی کی طرف عنایت کی نظر رکھتا تھا۔ اُسے مانی کو اعزاز و اکرام سے لیا اور ایک قصر بلند رہنے کو دیا۔ ہرگز کے مرنے پر بہرام اُسکا جانشین ہوا جس نے بالآخر مسلمانین میں اُسکی زندہ کھال کھنچوائی۔

مانی کے عقائد میں سب سے زیادہ اہم یہ عقیدہ تھا کہ جملہ مخلوقات مرئی و غیر مرئی رجو دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں) دو اصولوں سے متفرع ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان میں سے ایک نور ہے۔ دوسرا ظلمت ہے۔ نور ہے۔

اسہرین ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے طبقات میں رجو قریب قریب ہیں) رہتے ہیں اور ایک سرے سے اتنے جدا اور بے واسطہ ہیں کہ طبقہ ظلمت اور اُسکے مالک کو طبقہ نور اور اُسکے مالک کے وجود کی بھی اطلاع نہیں۔ اُسکے عقیدہ کے رے دنیا کا انجام نارپہ ہے حسین طبقہ ظلمت بالکل جلا خاک کر دیا جائیگا۔ نور دائمی کے طبقہ میں پہونچنے کے واسطے اُسکے نزدیک یہ ضرور ہے کہ نفسانی خواہشات بالکل پست کر ڈالے جائیں اور اُسکے لیے عیش و عشرت کے جملہ امور سے قطعی اعتبار اور سخت زہد و تقویٰ پر عمل کیا جائے۔ اس ملت کے ماننے والے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو بے برائی اور یادہ گوئی سے بچنے کی سخت قسم کھانا چاہیے گوشت۔ اندھے دودھ۔ مچھلی۔ شراب اور گل منشیات ترک کر دینا چاہیے۔ دہن دولت یا کسی قسم کے مال متاع کی فکر کرنا چاہیے کسی مخلوق کو (حیوان ہو یا نبات) سنانا نہ چاہیے۔ نہ اپنے کنبے قبیلے کی خبر لینا چاہیے۔ نہ کسی ایسے شخص کی جو اپنا ہم عقیدہ نہ ہو دندنہ

لیکن حقیقت میں وہ الٰہیات کے ایک اصول انسانی اور ایک کے تفوق پر قائم ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا اور محسوس کرتا ہو کہ وہ ایک فاعل مختار ہے اور اگرچہ کیسے ہی نازک دلائل پیش کیے جائیں لیکن ہمارے سروں سے یہ سٹوا

۱۵۱۴ آرمینیس شخص ۱۵۲۷ء میں بمقام دیو اہر

جنوب ہالینڈ پیدا ہوا اور اسکی شہرت اس سبب بہت ہوئی کہ مذہب صلاح یافتہ میں کالون کے خلاف اُس نے ایک ملت جدید قائم کی۔ اُسکے اصول دینی یہ تھے۔ (۱) قضاے آئی جب وہ

خود اپنے افعال سے متعلق ہوتی ہو تو مبرم ہوتی ہو اور جب وہ افعال انسانی سے متعلق ہوتی ہو تو ملحق ہوتی ہو یعنی وہ قضا جو ایک نجات دہندہ

(جیسے حضرت مسیح) کے مقرر کرتے اور بخشش کے عطا کرنے سے متعلق ہوتی ہو وہ مبرم ہوتی ہے۔

لیکن وہ قضا جو بندوں کے عذاب و ثواب دینے جانے سے متعلق ہوتی ہے وہ اُسکے افعال پر متعلق ہوتی ہو۔ مثلاً اگر وہ ایمان لائے اور توبہ کرتے ہیں تو

انھیں ثواب ملتا ہو اور اگر انکی نجات ہوتی ہے اور اگر وہ بے ایمان رہتے یا بے توبہ کیے اُٹھتے ہیں تو ان سے مواخذہ ہوتا ہو اور ان پر عذاب

کیا جاتا ہے (۲) خداوند کریم چونکہ حکم الٰہی میں ہے اسلئے اُسکی حکومت مخلوق کے مقتضائے فطرت کے

ص کرنا چاہیے اور بالآخر شادی یا بیاہ یا کسی اور صورت سے اپنی عصمت و عفت نہ مٹانا چاہیئے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو پہلے کے بہ نسبت دنیا کی نفیس چیزوں سے تسبیح اُٹھاتے ہیں آزاد ہو اور اُسکے ذمہ پہلے فرقہ والوں کی خبر گیری مقدم ہے۔

پیر وان مانی کے بیان آفتاب اور ماہتاب کی پرستش اس خشیت سے کی جاتی ہو کہ وہ مظاہر یردانی ہیں۔ اُنکے بیان نہ عبادت کے واسطے قربانگاہ ہوتی ہو نہ پُر تکلف معبد۔ اُنکے بیان جو

کچھ ہیں روز سے ہیں۔ نمازیں میں اور یا ایک صحیفہ دینی کی تلاوت ہے۔ اس صحیفہ دینی کے بابت یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ مانی کا لکھا ہوا

ہو۔ یہ لوگ اتوار کو مقدس ماستے ہیں کیونکہ وہ آفتاب سے منسوب ہو۔ اور مانی کا روز و قاف سال بھر میں سب سے بڑھکے برگزیدہ دن ہو۔

پیر وان مانی اخلاقی حیثیت سے ایسے کٹر متعصب ہوتے ہیں کہ پاکی اور طہارت اور صفائی سے زندگی بسر کر نہیں سکتے۔

نکل نہیں سکتا کہ ہم ایک مرضی مختار رکھتے ہیں۔ اب ایسے اعلیٰ حدود اختیار کے تسلیم کرنے میں رجحان استدلال کے کل طریقوں کو پسپا کر رہا ہے) دو مفروضات شامل ہیں جنہیں سے ایک (اگرچہ ممکن ہے کہ سچ ہو لیکن) کبھی ثابت نہیں کیا گیا اور دوسرا تو بے چون و چرا غلط ہے۔ یہ مفروضات یہ ہیں۔ اولاً ایک خاص خود مختار ملکہ ہے جسے ادراک کہتے ہیں۔

۱) ذی لحم (گوشت سے بنے ہوئے) ہونے کے وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں لیکن اصول صحیحہ سے وہ بھی اتنا بچاؤ کر سکتے ہیں کہ فضل ایزدی بھی اُن پر اثر نہیں کر سکتا۔ (۶) ہر دیندار کو خود اپنی بخشش کا یقین ہو سکتا یا دلایا جاسکتا ہے (۷) یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس میں نئی روح چھوٹی گئی ہو بغیر محبت کے زندہ رہے۔ آرمینس کا قول تھا: حق حق۔ دینی حق ایک گھر سے کنوین میں ڈوبا ہوا ہے اور بغیر محبت کو بخشش کے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اُس نے بقدر زیادہ غور کیا اُسی قدر اُسے انسان کے خود مختاری اور خضاعے برہم کے حدود دکھائے کا یقین ہوا۔ اُس نے یہ اعتراف کیا کہ اُن لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں خدا ہی بخشش اور حیات جاودانی عطا کرتا ہے۔ خدا کی یہی مرضی ہوتی ہے کہ ہر شخص نجات حاصل کرے لیکن چونکہ

۲) مطابق ہوتی ہو یعنی یہ کہ ایزدی حکومت سطح چلتی ہو کہ وہ انسانی آزادی سے شانہ بشانہ رہتی ہو۔ (۳) انسان اپنے بد و فطرت سے بفضلِ خدا آزاد اور قادر ہے کہ حق کا ارادہ کرے اور آتی پر کاربند ہو۔ لیکن سلامت میں مبتلا ہو کے وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اُسے اسکی ضرورت رہتی ہو کہ ایسے کاموں کے کرنے سے پیشتر چونکے ہیں اور جیسے خداوند کریم راضی ہو اسکی تمام قوتوں میں نئی روح چھوٹی جائے۔ (بہی علت) حضرت مسیح کی ولادت و بعثت کی (۴) فضل ایزدی اُن سب صفات حسنہ کو جو انسان میں ہوتے ہیں اس طرح پیدا کرتا رہ قائم رکھتا اور تکمیل کو پہنچاتا ہو کہ اُسکے بغیر اگرچہ آسمان روح تازہ بھی چھوٹی ہوئی ہو) وہ کسی نیک بات کا تصور یا ارادہ یا اُسپر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ (۵) روح القدس کی عنایت سے اولیاء لوگ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ آخر تک باوجود معصیت (آدم) اور

تائیہ کہ جو کچھ یہ ملکہ ظاہر کرتا ہو اسکی تردید ہونین سکتی لیکن اول تو یہ سیطرہ یقینی نہیں کہ ادراک بھی کوئی ملکہ ہے بلکہ بعض نہایت قابل اہل نظر کی یہ رائے ہے کہ یہ ادراک صرف نفس ذہن کی ایک حالت ہے۔ پس۔ اگر واقع میں صورت حال یہی ہے تو ساری دلیل پا در ہوا ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ نفس ذہن کے تمام ملکات (جب اسنے پوری طرح کام لیا جائے) کیسا صحیح و درست ہوتے ہیں تب بھی کوئی شخص نفس ذہن کی ہر ایک حالت کے بارے میں (جو اتفاقہ پیدا ہو) یہی سوچ نہیں کر سکتا۔ بہر نوع۔ اس اعتراض سے درگزر کر کے بھی ہم آگے چل کے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر ادراک بھی طبیعت کا کوئی ملکہ ہے تو بھی ہم ساری تاریخ کی شہادت اس بات کے ثابت کرنے کے واسطے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی مخدوش ہے۔ تمام ان پڑے پڑے درجات و طبقات میں جس میں بنی آدم ترقی تہذیب کی جاوہ پیمائی میں ہو کے گزرے ہیں نفع انسانی بعض ایسے خصوصیات ذہنی یا معتقدات مذہبی کے سبب متاثر رہی ہے کہ جنکا اثر اس زمانہ کے مذہب اور فلسفہ اور اخلاق پر باقی بگیا ہے۔ انہیں سے ہر ایک عقیدہ جسے ایک زمانہ میں لوگ داخل ایمان سمجھتے تھے دوسرے دور سے میں موجب تحقیر سمجھا گیا۔ اور پھر انہیں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت میں قلوب انسانی سے اتنا وابستہ اور اٹکے اور اک کا ایسا جزو بن گیا ہے جیسے وہ رہے ہے۔ جیسے ہم مرضی تمنا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ ادراک کے یہ کل

<p>ہم ازل سے لوگوں کے ایمان یا بے ایمان ہونے کا علم حاصل ہو اسوجہ سے اسنے ازل سے ہر ایک کی قسمت مقدار کر رکھی ہو۔</p> <p>کالوں اور آرمینیس کے عقائد میں جو کچھ فرق ہو یہ جو کہ دونوں اس بارہ میں جبرگانہ راہ گئے ہیں</p>	<p>کہ گنہگاروں کو نیک فیصلی کی نوبت ہوگا۔ ایک کے نزدیک یہ امر پہلے سے مقدور و مقرر ہو چکا ہو اور اس کے نزدیک قضا سے بہرہ میں سب بٹ ہو گیا ہے۔ دوسرے کے نزدیک فی امر مقدور و مقرر نہیں ہو اور قضا مطلق ہو۔ لیکن جس طرح اسکا علم باہمینیائی کو پیشتر ہو۔ فقط</p>
--	--

مرآت سچ ہوں کیونکہ ان میں سے بہترے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ پس
 تاو فیکہ ہر ایک زمانے میں سچائی کی مختلف معیارین قرار نہ دیجائیں یہ بیہی بات
 ہے کہ ایک انسان کے ادراک کی شہادت ہرگز کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے
 کہ وہ سچ بھی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو دوسلے جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوں
 چاہیے کہ وہ دونوں مساوی طور سے سچ ہوں۔ علاوہ اسکے روزمرہ کی زندگی کے
 طرز عمل سے ایک اور بات بھی نکل سکتی ہے۔ یعنی کیا بعض خاص حالات میں ہم
 لوگ دیو دہری اور آسیب و بلا کے وجود کا ادراک نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کیا
 عام طور سے یہ تسلیم نہیں کر لیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اگر ہیں
 دلیل کے قطع کرنے کی کوشش یہ کیلے کیجاوے کہ ایسا ادراک ظاہری ہے اصلی
 و حقیقی نہیں ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ وہ کون شے ہے جو اس بات کا تصفیہ کر سکتی ہو
 کہ فلاں قسم کا ادراک اصلی و حقیقی ہے اور فلاں قسم کا ظاہری اور غیر اصلی۔ اگر یہ
 پرفخر ملکہ ہر بعض چیزوں میں دھوکا دیتا ہے تو ہمارے پاس اسکی کیا ضمانت ہے کہ
 دیگر مواقع پر دھوکا نہ دے گا۔ اگر اسکی کوئی ضمانت نہیں ہے تو پھر یہ ملکہ ہرگز لائق
 اعتماد بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ضمانت ہے تو چاہے وہ کچھ بھی ہو اسکے وجود ہی
 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسی شے کی ضرورت ہو جسکا ملکہ ادراک محکوم مطیع ہو۔
 اور اس بات سے ملکہ ادراک کے اعلیٰ و افضل ہونے کا وہ اصول باطل ہوا جاتا ہے
 جس پر مرضی فخر کے حامی مجبور ہیں کہ اپنے پورے اصول کی تعمیر قائم کریں۔ حقیقت
 ادراک کے لطور ایک خود فخر ملکہ ہونے کی بابت جو کچھ شک و تذبذب ہے اور نیز
 جس طور سے اس ملکہ نے (اگر اسکا وجود ہے تو) خود اپنے خیالات کی تردید کی ہے۔ (ان
 دو وجہوں نے منجملہ دیگر متعدد وجوہ کے مدت سے مجھے اس بات کا یقین دلادیا ہے
 کہ منفرد اشخاص کے نفوس کے معمولی مطالعے کے ذریعے سے علم مابعد لطیبات تک بھی ایک

سائنس کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اُسکا مطالعہ اس طرح کامیابی سے انجام کو پہنچ سکتا ہے کہ از روئے برہانِ لمی وہ قوانین منطبق کیے جائیں جنکو تاریخ کے ذریعے سے دریافت ہونا چاہیے یعنی یہ کہ وہ قوانین جنکا سراغ اُن آثارِ بسیطہ کی تنقید و تہقیق سے لگ جاتا ہے جو معاملات انسانی کا ایک سلسلہٴ اعظم ہمارے پیش نظر کرتا ہے۔

خوش قسمتی سے اُس شخص کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فنِ تاریخ کی ایک سائنس ممکن ہے اُسے اس غرض خاص کے واسطے یہ کچھ ضرور نہیں کہ تقدیر یا مرضیِ مختار کے اصولِ مین سے کسی ایک کو وہ مانتا ہی ہو۔ اور تحقیقات کے اس درجے پر یہ کو صرف اسی قدر سروکار اُس سے ہو گا کہ وہ مندرجہ ذیل امور کو قبول کرے یہ کہ جب ہم سے کوئی فعل صادر ہوتا ہو تو وہ فعل نتیجہ ہوتا ہے کسی وجہ یا وجہِ تحریک کا۔ یہ کہ وہ وجہ خود نتیجہ ہوتے ہیں کچھ اسبابِ ماقبل کے اور یہ کہ نتیجہ اگر ہم جملہ واقعاتِ ماقبل سے اور اُن کی تحریکات کے جملہ قوانین سے واقف ہو جاتے تو ہم ایسے یقین کے ساتھ جو کبھی خطا نہ کرتا اُسکے فوری نتائج کے بابت پیشین گوئی کر سکتے۔ اگر مین بہت زیادہ غلطی پر نہیں ہوں تو یہی رائے وہ ہے جو ہر ایک ایسے شخص کو رکھنا چاہیے جسکی طبیعت کسی خاص طریقہ کی دل دادہ اور تعصبانہ نہیں ہو گئی ہے اور جو اپنی رائیں اُن شہادتوں کے بموجب قائم

نہیں اور اسکی بنیاد جس ادراک پر ہے وہ غیر متحقق اور مخالفہ مین ڈالنے والا ہے شرعیہ حقہٴ اسلامیہ کے اصول سے انسانِ جبر و اختیار کے درمیان مین ہے یعنی فی الجملہ مجبور ہے اور فی الجملہ مختار جبر و مجبور ہے اسی قدر باز پرس سے معاف ہو اور جس قدر مختار ہے اسی قدر خدا سے ثواب کا مستحق اور یہی صراطِ مستقیم ہو۔

اللہ تعالیٰ تقرر مند رُجبالا کا حاصلِ راقم کے نزدیک صرف اس قدر ہے کہ مصنف سلسلہٴ جبر و اختیار کے دونوں پہلوؤں کو خودوش سمجھتا ہے۔ جبرِ محض مین اُس نے یہ خدشہ وارد کیا ہے کہ خداوندِ کریم کی معدلت سے بعید ہے کہ وہ کروہا مخلوق کو بیوجہ عذاب کے واسطے مستدرک کر دے۔ اور اختیارِ محض کے ماننے مین اُسے یہ گمان ہے کہ ثابت

ایک کر تا ہو جو حقیقت میں اُسکے پیش نظر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مین کہتا ہوں کہ اگر مین کسی شخص کی افتاد طبیعت سے بخوبی واقف ہوں تو اکثر اوقات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلان حالات و معاملات میں وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا اب اگر مین اس پیشین گوئی میں ناکام رہوں تو مجھے اس ناکامی کو اس بات پر محمول نہ کرنا چاہیے کہ اُس شخص کی مرضی مختار اور طبیعت مطلق الغنان تھی۔ نہ مجھے اسکا قائل ہو جانا چاہیے کہ کوئی مافوق الفطرت حکم حکم تھا جس نے اُسے مجبور کر رکھا۔ کیونکہ ان دونوں کا ذرہ برابر ثبوت ہمارے پاس نہیں ہو۔ بلکہ مین اس خیال پر قناعت کروں گا کہ یا تو مجھے اسکی غلط اطلاع ملی تھی کہ کن حالات و معاملات میں وہ شخص پڑ گیا تھا یا یہ کہ مین نے کافی طور سے اسکی طبیعت کی معمولی رفتار پر غور و مطالعہ نہیں کیا تھا بہر نوع اگر مجھ میں صحیح طور سے استدلال کی قابلیت ہے اور ساتھ ہی اسکے اگر اُس کے مزاج اور ان کل واقعات کا علم کلی حاصل ہے جو اُسکے گرد و پیش تھے تو مین اُس طرز عمل کی پیشین گوئی کر سکوں گا جو ان واقعات کے نتیجہ کے طور پر وہ اختیار کرے گا۔

علم مابعد الطبیعیات کے اصول مرضی مختار اور مذہبی اصول تقدیر سے قطع نظر کہ ہم اس نتیجہ پر کشان کشان لائے گئے ہیں کہ انسانی افعال و حرکات چونکہ اُنکے واقعات ماقبل کی وجہ سے مقرر ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں ایک قسم کی یکسانیت کی شان ہونا چاہیے یعنی یہ کہ ٹھیک ایک ہی قسم کے حالات و معاملات میں ٹھیک ایک ہی قسم کے نتائج پیدا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تمام واقعات ماقبل یا نفس انسانی میں ہوتے ہیں یا اُس سے خارج لہذا ہم کو صاف طور سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ نتائج میں حسب قدر تغیرات ہوتے ہیں یعنی الفاظ دیگر تمام وہ انقلابات جنکے ذکر سے تاریخ کے صفحات رنگے ہوئے ہیں۔ اور نوع انسانی کی ساری گردشیں۔ اُسکی ترقی۔ اس کا تنزل۔ اسکی شادی اور اسکا غم ایک دو گونہ تحریک کے نتیجے ہونا چاہیے یعنی ایک تو نفس انسانی پر آنا خارج

کے عمل کا اور دوسرے آثار خارجی پر نفس انسانی کے عمل کا کچھ
یہی مواد ہے جسکے ذریعے سے ایک فلسفیانہ تاریخ مرتب کیجا سکتی ہو۔ ایک طرف
نفس انسانی ہے جو اپنے وجود کے سارے قوانین کا تابع و متبع ہے اور جب اُس پر
کار پردازان خارجی کا قابو نہیں رہتا اُس وقت وہ اپنی ساخت اور ترکیب کے حالات
کے لحاظ سے نشو و نما پاتا ہے۔ دوسری جانب ہم اُس شے کو پاتے ہیں جس پر قدرت یا

بہلے مصنف کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدہ
کو حل کرے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا یا پڑ
اُسے اول ہی اول اس بات کو طے کر دیا ہے کہ انسان
بہ مجبور محض ہے نہ مختار محض وہ انسان کو ایک حد
تک باختیار سمجھتا ہے اور ایک حد تک اختیار
اور اُسکے خواہے کلام سے یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان
کو اس میں بے اختیار سمجھتا ہے کہ اُس کے دلیں کوئی
قصد یا ارادہ پیدا ہو یعنی بقول شاعر جو یہ دل
چاہتا ہے کرتا ہے نہ قابو اس نا سمجھ پہ کسکا ہو
اُسکے نزدیک انسان اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا
جذبات کے پیدا ہونے میں اُسکا کچھ قابو نہیں ہوتا
لیکن قصد یا ارادہ کے پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے
عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک حد تک اُس کے
اختیار میں ہے۔ اسی طرح کسی شے کا پسند یا پسند
کرنا دلیں کسی شوق یا خواہش کا از خود پیدا ہو جانا
بھی اُسکے بس کی بات نہیں وہ اپنے میں ایسے

صفات جو اُسکی بدنی ترکیب اور داخلی ساخت کے
مناسب ہوں پیدا نہیں کر سکتا نہ اپنے رجحانات طبعیت
کو جو جلی اور خلصی ہوتے ہیں وہ بدل سکتا ہے کیونکہ
ان امور میں وہ مجبور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا
ہے کہ یہ رجحانات و جذبات کیونکر پیدا ہوتے ہیں
اور بنی آدم کے شامل و ضائل میں یہ رنگا رنگی کسوج
سے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دریافت کیا جائے کہ
انسان کے افعال ارادی میں اسکا محرک کون ہوتا
ہے۔ یہ مصنف کے نزدیک وجہ و تحریک صرف
یہ ہیں۔ (۱) انسان اپنے گرد و پیش جب قدرت رتی
ساز و سامان پاتا ہے وہ سانچہ ہوتے ہیں جن میں اُس کی
طبیعت ڈھلتی ہے۔ یہی ساز و سامان اُس میں خاص
قسم کے جذبات و رجحانات پیدا کرتے ہیں۔ انھیں
کی وجہ سے اُس میں مقصد۔ ارادہ۔ خواہش۔ شوق
اور متعدد صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اور انھیں کے
وقتاً فوقتاً تغیرات سے انسان متاثر (صفحہ ۳۶) ہو جاتا ہے

فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ بھی اگرچہ اپنے قوانین کی محکوم و مطیع ہوتی ہے۔ لیکن علی التواتر نفس انسانی سے دست و گریبان ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ اُسکے جذبات کو اُٹھارتی اور جوش میں لاتی۔ کبھی اُن کے اذمان کو تیز کرتی رہتی اور (اس طور سے) اُنکی حرکات و افعال کو ایسی راہ دکھاتی ہے جسکو (اگر یہ رخنہ اندازی نہ ہوتی تو) وہ کبھی اختیار نہ کرتے اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی فطرت میں ترمیم و اصلاح کرتا رہتا ہو۔ اور پھر فطرت نفس انسانی کی ترمیم و اصلاح کرتی رہتی ہے اور اسی باہمی ذوجہتین ترمیم و اصلاح ہی سے بدادہتہ سارے نتائج پیدا ہونا چاہئیں۔

ہوا کرتا ہے اور انھیں کے مطابق افعال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ پہاڑی ملکوں میں رہتے ہیں اُنکی اور میدانی ملکوں میں رہنے والوں کے حضائل میں ایک تفاوت عظیم ہوتا ہے کیونکہ پہاڑوں کے نشیب و فراز۔ و شوا رکنا رراہین خطرناک جانوروں کے مسکنوں کا قرب اور اُن کا ہرقت کا سامنا اور معمولی ازوقہ کا سامان فراہم نہ ہو سکا پس باتین وہاں کے رہنے والوں کو محنت اور جفاکشی پر مجبور۔ تکلیفوں کے برداشت کرنے پر جبری۔ اور خطرات میں اوسان درست رکھنے اور نڈر ہونے پر تیار کر دیتے ہیں۔ برعکس اسکے میدانی ملکوں والے جو بیشتر راحت و غلات کے ذریعے سے ازوقہ ہم پوچھتا ہے وہ نسبتاً سست و کاہل۔ آرام پسند اور کسبتدار کم جرات بھی ہوتے ہیں۔ یا مثلاً

گرم ملکوں اور سرد ملکوں کے رہنے والوں کے شائل و حضائل میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ محض آئنا طبعی کی وجہ سے ہوتے ہیں (۲) خود انسان اپنے جد و جہد سے اپنے گرد و پیش کے قدرتی سامانوں میں بہت کچھ تغیرات کرتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تبدیل شدہ حالت کا اثر اُسکے سیرت و صورت اور معاشرت پر پڑتا ہے اور اُس کی طبیعت کی ایک خاص افتاد ہو جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اُس سے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو مقتضائے حالت ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان نے جنگل کاٹے۔ پہاڑ کھود ڈالے۔ دریائے۔ گاؤں اور شہر بسائے اور ہر جگہ اپنا رنگ بچایا۔ اب ہر مقام کی حالت اور موقع کے لحاظ سے اُسکی ضرورتیں اور حاجتیں۔ خواہشیں اور رغبتیں جدا ہو گئیں (صفحہ ۳۷ دیکھو)

سردست ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ معلوم کریں جس سے اس دُھری ترمیم و اصلاح کے قوانین دریافت ہو جائیں۔ یہ کوشش (جیسا کہ ہم ابھی بیان کرینگے) ہوگا اس ابتدائی تحقیقات کی راہ دکھانے کی جسکا منشا یہ تحقیق کرنا ہے کہ ان دونوں (ترمیم و اصلاح) میں کون زیادہ اہم ہے یعنی یہ کہ آیا انسانی خواہشات و خیالات آثار طبعی سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں یا آثار طبعی اُن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو کوئی جماعت زیادہ متاثر ہو اُسی پر (اگر ممکن ہو) دوسرے سے پہلو خور و فکر کرنا چاہیے اور یہ کچھ تو اس لیے کہ چونکہ اُسکے نتائج زیادہ نمایاں ہونگے لہذا اُسکا مطالعہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اور کچھ اس لیے کہ اگر ہم پہلے بڑی قوت کے قوانین کے کلیے بنا لیں گے تو ایسے واقعات جنکی کچھ توجیہ نہ ہو سکے بہت کم رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی قوت کے قوانین کے کلیات بنانے پر مصروف ہونگے تو نتیجہ اسکے برعکس نکلا گا۔ لیکن اس امتحان میں پڑنے سے پیشتر بعض اُن قطعی شہادتوں کا پیش کرنا زیادہ مناسب ہوگا جو اس امر کے ثابت کرنے کے واسطے ہمارے قبض و اختیار میں ہیں کہ آثار ذہنی ایک ترتیب و قاعدے کے ساتھ یکے بعد دیگرے ظور پذیر ہوتے ہیں اس طور پر جو خیالات سابقاً مذکور ہوئے ہیں وہ بہت قوی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اسکے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ کون ذرائع ہیں جو اس اعلیٰ سمجھت کی توضیح کے واسطے کام میں لائے جاسکے ہیں۔

ہر جگہ ایک نئے قسم کی سوسائٹی بنائی اور وہ سوسائٹی	افتاد مزاج اور عادتوں کی علت وہ قدرتی یا مصنوعی
بھی منجملہ اُن امور کے ہوگئی جو انسانوں کی سیرت	ساز و سامان ہوتے ہیں جو ایک انسان کے گرد پیش ہوتے
وخصلت پر موثر ہوتے ہیں اور جنکے اثر سے محفوظ	ہیں یہی ساز و سامان اُسی ایک خاص رنگ میں شربور کر دیا
رہنا انسان کے اختیار میں نہیں۔	ہیں اور انھیں سے اُسکے رنج و راحت پیش و کفایت۔
مختصر یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک کسی انسانکے	انھیں شفقت۔ بزدلی و جرات وغیرہ وابستہ رہتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو نتائج حقیقت میں پیدا ہوئے ہیں وہ سجد گران قدر ہیں نہ صرف اس سطح وسیع کے لحاظ سے جسکو وہ کلیات گھیرے ہوئے ہیں بلکہ اُس غیر معمولی خرم و جلال کے لحاظ سے بھی جسے وہ کلیات ترتیب دیے گئے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں کہ اکثر مسائل اخلاقی کی تحقیق مذہب یا مابعد الطبیعات کے بعض اصول پر موقوف و منحصر رہی ہے۔ جس سلسلہ تحقیقات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ بالکل استقرائی ہے اسکی بنیاد ایسے سجد و شمار و اوقات جمع کرنے اور ترتیب دینے پر مبنی ہے جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہایت ہی واضح و واضح صورت سے یعنی حسابی نقوشوں کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر انکو ایسے اشخاص نے یکجا کیا ہے جو اکثر یہ حالت میں صرف حکام سرکاری ہونے کی وجہ سے کوئی خاص اصول طے یا ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ انکی کوئی غرض اس میں شامل تھی کہ جس بارے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت انھیں تھی اُس میں امر حق چھپایا جائے۔

افعال انسانی کے متعلق جو جامع ترین قیاسات ہر فریق کے مسلمہ ہیں اور ایسے حقائق سمجھے گئے ہیں جنہیں محل چون و چرا نہیں ہے وہ اسی ذریعے سے یا اسی قسم کے دوسرے ذریعوں سے لگائے گئے ہیں انکی بنیاد علم الاعداد کی شہادتوں پر قائم ہے اور وہ ریاضی کی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں اور جو شخص اس بات سے واقف ہو کہ صرف اس ایک طریقہ سے کس قدر انکشاف ہو چکا ہے وہ نہ صرف تسلیم کرے گا کہ آثار ذہنی کس قدر کیسائنت کے ساتھ پایا ہے ظہور پذیر ہوتے ہیں بلکہ میرے نزدیک اسے یہ آسرا بندھ جائے گا کہ جسوقت وہ قوی ذرائع کام دینے لگیں گے جو معلومات کی موجودہ حالت میں بھی بفرادانی مہیا ہو سکتے ہیں اسوقت اس سے بھی زیادہ اہم اور نتیجہ خیز انکشافات ہو جائیں گے۔ خیر۔ آئندہ تحقیقات کی بابت پیشین گوئی کو چھوڑ کر محکوم دست معاملات انسانی میں اُسی کیسائنت اور باقاعدگی سے سروکار ہے جسے پہلے ماہرین

علم الاعداد نے بروئے کار کیا ہے۔

افعال انسانی ایک سہل اور صاف تقسیم کے ذریعے سے دو قسموں میں منقسم کیے گئے ہیں یعنی نیک و بد اور چونکہ یہ دونوں اقسام ایسے ہیں جن میں ایک خاص نسبت ہے کہ جب وہ جمع کیے جاتے ہیں تو ہماری کل اخلاقی خصلت کا مجموعہ بن جاتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس امر سے ایک بڑھے گا اُسی انداز سے دوسرا گھٹے گا۔ پس اگر ہم کسی زمانہ میں انسانوں کے کسی گروہ میں بدکاری کے بابت یکسانیت اور باقاعدگی پائیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ انکی بدکاری میں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہوگی۔ یا اگر ہم اُسکی بدکاری میں کوئی ترتیب ثابت کر سکیں گے تو ہم اُسکی بدکاری میں بھی اُسی کے مساوی ترتیب کا قیاس ضرور کر لیں گے۔ کیونکہ از روئے قاعدہ تقسیم افعال کے یہ دونوں قسمیں صرف ایک دوسرے کے متمم ہیں۔ یعنی اگر ہم دوسرے پیرائے میں اسی مضمون کو ظاہر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہی بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان کے افعال ذمہ گرد و بیش کی سوسائٹی کے تغیرات سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں کے بموجب اولتے بدلتے رہتے ہیں تو ہم اس قیاس پر مجبور ہو گئے کہ اُن کے افعال حسنہ بھی اسی طرح ادلتے بدلتے ہوں گے کیونکہ اُنکے جملہ حرکات میں سے حرکات بد کے نکالنے کے بعد جو باقی رہتا ہے وہی حرکات حرکات نیک ہوتے ہیں اور اس سے ہم اس مزید نتیجے کے نکالنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انقلابات نتیجہ ہوتے ہیں اُن رُٹ اور عام اسباب کے جو جماعت انسانی کے مجموعے پر اپنا فعل کرنے کی وجہ سے ضرور کچھ نتائج پیدا کریں گے اور اس میں منفرد اشخاص (جو جماعت کے اجزائے ترکیبی ہیں) کی مرضی یا ارادہ کا کچھ نہ کاٹنا ہو گا۔

پس اگر انسانوں کے افعال اُس سوسائٹی کی حالت کے تابع اور محکوم ہوتے ہیں جس میں وہ انسان ہوتے ہیں تو ہم کو اس طرح کی ترتیب اور باقاعدگی کے پائے جانے کی

امید ہے۔ پھر اگر ہم کوئی ایسی ترتیب اور باقاعدگی نہ پاسکیں تو ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اُنکے افعال محض ایسے متلون اور شخصی اصول پر منحصر ہیں جو ہر شخص کے واسطے مخصوص ہیں۔ مثلاً مرضی مختار یا اسی قسم کے کسی دوسرے اصول پر انہماک سے بڑھ کر کارآمد اور اہم یہ بات ہے کہ ہم اس امر کا یقین حاصل کریں کہ آیا کسی جماعت خاص کی ساری اخلاقی حوصلت میں کچھ ترتیب اور باقاعدگی ہوتی بھی ہے یا نہیں اور یہ ٹھیک اُن مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جسکے طے کرنے کے واسطے علم الاعداد نے بہکونہایت گراں بہا سامان مہیا کر دیا ہے۔

چونکہ وضع قوانین کا اصلی منشاء مجرم کے مقابلے میں مجرم کی حفاظت کرنا ہے۔ پس اسکا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی سلطنتوں نے جب علم الاعداد کی اہمیت افسوس و مندہ کو جانتا تو اُنھوں نے ایسے جرائم کے اعداد و شمار مہیا کر لئے جنکی تعزیر اُنکو دینا چاہیے تھی۔ چنانچہ اسکی شہادتیں جمع ہوتی چلی گئیں جسے کہ اب اُس کا ذخیرہ ایک خاص مجموعہ علمی کی حیثیت میں ہو گیا ہے جس میں وہ شرحین اور حاشیے بھی شامل ہیں جو اُس سے متعلق ہیں اب یہ ضخیم مجموعہ واقعات ہے جسکی اس ہوشیاری کے ساتھ تالیف و ترتیب اور اس عمدگی و وضاحت کے ساتھ تنقید کی گئی ہے کہ انسانی اخلاق کے بابت اب اُس سے وہ سبق لیے جاسکتے ہیں جو زمانہ گذشتہ کے سارے مجموعہ تجربات سے لیے نہیں جاسکتے لیکن چونکہ اس مقدمہ کتاب میں یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک مکمل رویداد اُن تمام قیاسات و نتائج کی پیش کر سکیں جنہیں علم الاعداد کی واقعی حالت سے نکال سکتے ہیں تاہم اس سلسلے میں اسی پر قناعت کروں گا کہ دو تین بہت ضروری اور مفید امور پر نظر ڈالوں اور اُنکے باہمی ربط و تعلق کو دکھاؤں۔

یہ بہت اچھی طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ تمام جرائم میں جرم قتل ایک ایسا جرم ہے جو بالکل خود مراد اور غیر مضبوط ہے۔ کیونکہ جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ گویہ جرم ایسا

ہے جس کا ارتکاب عام طور سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت دراز تک سیکاری
 میں مبتلا رہتے رہتے بدکرداری کی عادت سی ہو گئی ہو۔ لیکن اکثر اوقات وہ ایک
 فوری نتیجہ ہوتا ہے کیا ایک اشتغال طبع کا۔ یہ کہ اگر کبھی اُس کا منصوبہ پیشتر سے بھی باندھا جاتا
 ہے تب بھی اُس خیال سے کہ دار و گیر ہو اُس کے ارتکاب کے واسطے عمدہ موقع ہاتھ
 آنے کی ضرورت ہوتی ہے (جو شاید ہی ہاتھ آتا ہے) اور اکثر اسی موقع کے تاک میں
 مجرم کو انتظار کرتا پڑتا ہے۔ یہ کہ اسی کے واسطے مجرم کو گھات میں لگا رہنا اور ایام
 گزاری کرنا پڑتی ہے اور ایسا موقع لمبانے کی تلاش رہتی ہے جو اُس کے اختیار میں نہیں
 ہوتا۔ پھر جب وہ وقت آ بھی جاتا ہے اس وقت ممکن ہے کہ اُس کا دل پس و پیش
 کرے اور موقت اس سوال کا جواب کہ اُسے ارتکاب جرم کرنا چاہیے یا نہیں
 چند مستند و محکمہ کے موازنے پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً قانون کا ڈر۔ مذہب نے جو
 عذاب کی وعیدیں کی ہیں ان کا خوف۔ خود اپنے نفس کو آمہ کی نیش زنی۔ آئندہ ذمہ
 و شمساری کا اندیشہ نفع کی چاٹ۔ حسد اور انتقام کا جوش اور خیالات نامرادی کا ہجوم
 جب ہم ان سب کو یکجا جمع کرتے ہیں تو اسباب کا ایک ایسا امجھا واپڑتا ہے کہ ہم
 معقول طور سے اس امر سے ناامید ہو سکتے ہیں کہ جن نازک اور متزلزل ذرائع سے جرم
 قتل کا ارتکاب یا امتناع ہو سکتا ہے اُس میں کوئی ترتیب یا باقاعدگی ملے گی بھی
 لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ صورت حال کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جرم قتل کا ارتکاب
 اس ترتیب اور باقاعدگی سے کیا جاتا ہے اور بعض معلوم حالات و اسباب سے اس قدر
 یکساں واسطہ و تعلق رکھتا ہے جتنا موسموں کا تغیر و تبدل اور طوفان کا مدد و جزر۔
 ایم کیو ایٹ صاحب چھون نے اپنی ساری عمر مختلف ملکوں کے اعداد و شمار کے جمع
 کرنے اور ایک عنوان سے ترتیب دینے میں صرف کردی بیان کرتے ہیں کہ انکی
 سراپا محنت جستجو کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ”ہر ایک امر جو جرائم سے متعلق ہے اس میں

ایک ہی عدد اس تو اتر سے بار بار پایا جاتا ہے کہ اُسکی بابت غلطی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہ یہی حالت اُن جرائم کی ہے جو انسانی پیش بندی کے احاطے سے بالکل دور ہیں۔ مثلاً جرم قتل ہے جو اکثر ناگہانی نزاع باہمی کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ نزاع ایسے سببوں سے اُٹھ کھڑے ہوتی ہے جو بطن ہر بالکل اتفاقی ہوتے ہیں۔ بیشک ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ نہ صرف اسی قدر ہے کہ ہر سال قریب قریب ایک ہی تعداد میں قتل واقع ہوتے بلکہ یہ بھی ہے کہ جن آلات سے قتل واقع ہوتے ہیں وہ بھی قریب قریب ایک ہی تناسب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ علم کا بیان ہے اور اُس شخص کی زبان سے نکلا ہے جو مسئلہ طور سے یورپ میں اول درجے کا ہر علم الاعداد تھا اور اُسکو بعد از سجدہ تحقیقات کی گئی اُس نے اس انکشاف کی تائید ہی کی۔ بلکہ اخیر زمانے کی تحقیقاتوں سے یہ عجیب و غریب بات متیقن ہو گئی ہے کہ جرائم کا کیسان طور سے مکرر سہ کڑ واقع ہونا اُس سے زیادہ صاف و صریح اور پیشین گوئی کے قابل ہے جتنا وہ قوانین طبیعی ہیں جو ہمارے امراض اور فناءے اجسام سے متعلق ہیں۔ مثلاً مسئلہ علم اور مسئلہ علم کو درمیان فرانس میں اُن اشخاص کی تعداد جن پر جرم قائم کیے گئے ایک عجیب اتفاق سے بنس ذکر کی اُن اموات کے برابر تھی جو ایک ہی میعاد کے اندر پیرس میں واقع ہوئیں۔ فرق اس قدر تھا کہ جرائم کی تعداد میں (سال بسال) جو کمی بیشی ہوا کی وہ حقیقت میں اُس سے کم تھی جو اموات میں ہوئی۔ پھر ہر ایک جرم میں علحدہ علحدہ کیسان باقاعدگی معلوم ہوئی اور ہر جرم کیسان اور موقت تکرار و اعادہ کا تابع نظر آیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اُن لوگوں کو عجیب معلوم ہوگی جن کا یہ عقیدہ ہو کہ افعال انسانی بہ نسبت سوسائٹی کے عام حالت کی زیادہ تر ہر شخص واحد کے خصوصیات طبیعت پر منحصر ہیں لیکن ابھی ایک اور حالت جو اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے باقی رہتی ہے مسئلہ عام اور مندرجہ جرم جرائم کے خود کشی سے بڑھ کے کوئی جرم ایسا نہیں ہے

جو بالکل منفرد انخاص پر منحصر ہو۔ کیونکہ لوٹ مار کی کوششیں تو ممکن ہے کہ کامیابی کے ساتھ روک دی جائیں اور اکثر روک دی جاتی بھی ہیں۔ مثلاً کبھی تو وہی شخص جس پر حملہ ہوتا ہے۔ وہ مزاحم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی حکام معدلت اُن میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ لیکن جرم اقدام خودکشی اس قسم کی خلل اندازی سے پاک ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اُس کے لیے مرتے وقت کسی دشمن کے حرکات مذبوحی بھی مانع نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ وہ حکام مجازی کی روک ٹوک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اُس کا یہ فعل گویا ساری دنیا سے الگ تھلک ہو کے صادر ہوتا ہے اور بیرونی طور سے کوئی اُس کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل نسبت کسی اور جرم کے زیادہ تر خود اُس کے انجی مرضی کے بموجب واقع ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے دیگر جرائم کی نسبت اس خودکشی کے جرم پر آشنائوں کے بھڑکانے کا اثر بہت کم پڑتا ہے اور اس طور سے چونکہ کوئی ساٹھی سنگھاتی بھڑکانے والا نہیں ہوتا لہذا خودکشی کرنے والے لوگ اُن خارجی تعلقات کے اثر سے آزاد ہوتے ہیں جو شاید انکی مرضی مختار کو پابند کر دیتے۔ اس لیے یہ تقاضائے فطرت یہ خیال بہت صحیح ہے کہ جرم خودکشی کو ایسے عام اصول کا پابند کر سکتا یا اُس میں ایسی باقاعدگی کا سراغ پا سکتا علمائے ممکن نہیں۔ یہ کیونکہ یہ جرم ایسا ہے جو بالکل دل کی ایک لہر پر موقوف اور اپنے مرتبہ ذات میں حصے زیادہ منفرد ہے اُس کو قانون کے شکنجے میں کس لینا اور اس پر قابو پانا غیر ممکن ہے اور اس کے وقوع میں نہایت چالاک پولیس والے کا بھی کچھ نہیں نہیں چل سکتا پھر ایک اور روک ایسی ہے جو ہمارے خیالات کی رفتار میں ہارج ہے اور وہ یہ ہے خودکشی کے بارے میں بہتر سے بہتر شہادت بھی ہمیشہ ناقص ہی ہوگی۔ مثلاً ڈوبنے سے جو موتیں واقع ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ خودکشی میں داخل کیجائیں حالانکہ حقیقت میں

وہ اتفاقی ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اتفاقی سمجھی جائیں حالانکہ وہ بالقصد ہوئی ہوں۔ یہی بات ہے جس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی دل کی لہر پر فوٹا اور قابوین آنے والی نہیں بلکہ ثبوت کے لحاظ سے بالکل مخفی اور تاریک بھی ہے اور ان وجوہ سے کچھ بیجا نہیں۔ اگر اس امر سے ناامیدی ہو جائے کہ کبھی ان اسباب عامہ کا پتہ بھی لگے گا جس سے خودکشی کا ارتکاب ہوتا ہے۔

چونکہ اس جرم کے یہ خصوصیات ہیں اس لیے یہ بیشک ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اُس کے متعلق جب قدر شہادت ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف ایک بڑے نتیجے پر دال ہے اور اُس سے ہمارے دلوں میں کوئی شک اس بارے میں باقی نہیں رہتا کہ خودکشی نتیجہ ہوتی ہے سو سائٹی کی عام حالت کا اور یہ کہ ہر منفرد مجسم صرف اُسی روش پر چلتا ہے جو حالات و اسباب ماقبل کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے سو سائٹی کی ایک معلوم حالت میں اشخاص کی ایک مقررہ تعداد کو اپنی جان آپ ہلاک کرنا چاہیے۔ بس یہی قانون عام ہے اور یہ خاص مسئلہ کہ کون کون شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا حقیقت میں مخصوص قوانین پر منحصر ہے گا اور وہ مخصوص قوانین (اپنے مجموعہ عمل میں) بالضرور اُس بڑے قانون معاشرت کے تابع ہونگے جس کے تحت میں وہ سب قانون ہیں اور اُس بڑے قانون کی قوت اتنی زبردست ہو کہ زندگی کی محبت سے اُس قانون کے عمل درآمد میں کچھ بھی خلل پڑ سکتا ہے نہ عالم آخرت کے خوف سے میں اس عجیب و غریب باقاعدگی کے اسباب کی تنقیح بعد کو کروں گا لیکن اس باقاعدگی کے وجود سے ہر ایک ایسا شخص واقف و مطلع ہے جو اخلاقی اعداد و شمار میں کچھ بھی درک رکھتا ہے۔ جن مختلف ملکوں کے بابت ہمارے پاس نقشے موجود ہیں وہ ان ہم دیکھتے ہیں کہ سال بے سال ایک ہی تعداد اور تناسب سے لوگ خود اپنی جانیں ہلاک کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر ہم اس کا بھی لحاظ کر لیں کہ کامل شہادت فراہم ہونا

کس قدر خیال ہے تب بھی یہ فرض کر کے کہ معاشرت کے حالات میں کوئی بیش کمی پیش نہ ہوگی ہم زمانہ آئندہ کے بارے میں اموات، اختیاری کی تعداد کی پیشین گوئی کر لیں گے اور اس میں غلطی کا احتمال نہایت کم ہو گا جو د اسی لندن میں جان ایسے انقلابات ہر وقت واقع ہوا کرتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محل عیش و عشرت دار السلطنت کے واسطے لازمی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اس قدر باقاعدگی ہے کہ شاید قوانین معاشرت کی بڑے خوش عقیدہ شخص کو بھی اُتنے کی اُمید نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ پولیٹیکل ہیجان - تجارتی ہیجان اور گرانی غلہ سے جو مصیبت پیدا ہوتی ہے وہ سب خود کشی کے سبب واقع ہوتے ہیں اور یہ سارے اسباب وقتاً فوقتاً اُلتے بدلتے رہتے ہیں۔ با این ہمہ اس دار السلطنت اعظم میں ہر سال قریب ۲۴۰۔ اشخاص کے اپنی جانیں آپ ہلاک کرتے ہیں اور غیر مستقل اسباب سے جو کمی پیشی خود کشی کی تعداد میں ہوتی ہے اُس میں سب سے بڑی تعداد ۲۶۶۔ اور سب سے کم تعداد ۲۱۳ ہے۔

۱۸۷۴ء میں چونکہ ریلوے کے حادثے کے سبب سے بہت ہیجان ہوا تھا سو چھ ماہ لندن میں ۲۶۶ خود کشیاں ہوئیں۔ ۱۸۷۵ء میں حالات کچھ سدھر چلے اور تعداد گھٹ کر ۲۵۶ تک پہنچی۔ ۱۸۷۸ء میں ۲۴۷ کی نوٹ آئی۔ ۱۸۷۹ء میں ۲۱۳ ہوئی اور ۱۸۸۰ء میں ۲۲۹۔

جس ترتیب اور باقاعدگی سے سوسائٹی کی ایک ہی حالت میں ایک قسم کے جرائم ضروری طور سے کرات و مرآت ہوتے ہیں اُسکی بابت جس قدر شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کا ایک جز اور بہت ہی قلیل جز یہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اور اس شہادت کے پورے زور و قوت کے اندازہ کرنے کے لیے ہم کو صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں کچھ بالقصد چُنکے نہیں بیان کیے ہیں بلکہ جرائم کی بابت جو مبسوط نقشے بنائے گئے ہیں ان سے یہ کلیات اخذ کیے گئے

ہیں اور یہ نقتے ایسے باقاعدہ مرتب ہوئے ہیں جنہیں لکھو کہا مشاہدات منضبط کیے گئے ہیں۔ یہ مشاہدات ایسے مکمل پر حاوی ہیں جو تہذیب و تمدن کے مختلف درجات میں ہیں جنہیں گونا گوں خیالات و آراء پھیلے ہوئے ہیں جنہیں اخلاق و سیرت کی رو سے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ اگر ہم اسپر یہ اضافہ کریں کہ یہ اعداد اُن لوگوں نے جمع کیے ہیں جو خاص سی خدمت پر مامور تھے جگے پاس احقاق حق کے تمام وسائل مہیا تھے اور جنگی کوئی غرض اس میں شامل نہ تھی کہ لوگوں کو خواہ مخواہ فریب دین تو یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جرائم کا ایک معین تعداد اور یکساں ترتیب سے واقع ہونا ایسی بات ہے جس کا اُس سے زیادہ بین اور قطعی ثبوت موجود ہے جتنا انسان کی اخلاقی تاریخ میں کسی اور بات کا ہے۔ ہم یہاں شہادت کے متوازی سلسلے (جو بڑی ہوشیاری سے قائم کیے گئے ہیں) بالکل ہی مختلف حالات و اسباب میں پاتے ہیں اور وہ سب کے سب ہمیں ایک ہی راہ دکھاتے اور ایک ہی نتیجہ نکالنے پر مجبور کرتے ہیں یعنی یہ کہ انسانی جرائم نتیجہ ہوتے ہیں اُس سوسائٹی کی حالت کے جس میں وہ فرد خاص (جو مجرم ہوتا ہے) نشو و نما یا تا ہے نہ کہ خود اُس شخص کی جراثیم نفس کے۔ یہ وہ قیاس صریح جو بہت مبسوط اور واضح شہادت پر مبنی ہو اور وہ شہادت ایسی ہو جو سارے زمانے کے ہاتھوں میں پونج سکتی ہے اور اسی وجہ سے نہ اُسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ اُن تمام قواعد کلیہ کے رو سے جو علم مابعد الطبیعیات والوں یا اہل مذاہب کے ہاتھوں میں ہیں (جنھوں نے زمانہ گذشتہ کے واقعات کو پرانگندہ و خصل کر رکھا ہے) کوئی شخص اُس پر کچھ حرف رکھ سکتا ہو۔

ناظرین واقف ہیں کہ کس طرح عالم طبیعی میں نوامیس فطرت کی کارگزاری میں اکثر خلل پڑ جایا کرتا ہے۔ اُنکو اس کی بھی اُمید ہوگی کہ اخلاقی دنیا میں اُسی طرح کے فوٹو پڑتے ہونگے۔ اس طرح کے فوٹو و نون مقامات پر ادنیٰ درجے کے قوانین سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو خاص موقعوں پر بڑے قوانین سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس طور

پرانکی بندھی مکی چال میں خلل انداز ہو جاتے ہیں اسکی ایک عمدہ مثال فن میکاٹکس سے ملتی ہے اُس میں ایک خوشنام اصول وہ ہے جسے متوازی الاضلاع قوتیں سے نامزد کرتے ہیں اور جسکے بموجب دو متوازی الاضلاع کی قوتوں میں وہی نسبت ہوتی ہے جو اُن دونوں کے قطروں میں باہم ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس سے بڑے نتائج نکالے جاسکتے ہیں اور اُسکا تعلق ایسے اہم قوانے میکانیہ سے ہے جسکو تحصیل و تحلیل قوتے۔ اور کسی شخص نے جو اُس شہادت سے واقف ہے جسپر وہ مبنی ہے اُسکی صحت میں کبھی چون و چرا نہیں کی ہے لیکن حیثیت ہم اُس اصول سے عملی کام لینے پر متوجہ ہوتے ہیں۔ اُس وقت کہو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصول دیگر قوانین سے

۱۔ میکاٹکس۔ (علم میکانات) وہ فن ہے جس میں قوتوں اور اجسام پر اُن قوتوں کے عمل کی ماہیت سے بحث کیجاتی ہے۔ خواہ وہ عمل بلا واسطہ ہو یا بواسطہ آلات اور کلون کے۔ اس علم کا موضوع ہم مادہ پر قوت کا عمل ہر اسلئے اسے علم مادہ و حرکت یا مادہ و اثر جے کہ سکتے ہیں۔ مادہ پر قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُسکی حقیقت تو بطور ادب کے ہوتی ہے یا بطور تحریک کے۔ اور اُس سے حرکت پیدا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اُن کا اثر ہے وہ ایک حالت موازنہ و معادلہ میں قائم رہتا ہو تو اُنکے اعمال کی تحقیق میکاٹکس کے اُس شاخ میں کیجاتی ہے جو اسٹیکس کہلاتی ہے جسکا موضوع ہم اجسام بحالت سکون یا موازنہ ہوتے ہیں اور جس میں سکون پیدا کرنے یا تبدیلی حرکت سے روکنے کی بات

قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُس سے بحث کرتے ہیں۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہو کہ اُس سے حرکت پیدا ہوتی ہے تو اُسکی تحقیق ڈائنامیکس میں کی جاتی ہے جسکا موضوع ہم مادہ و حرکت ہوتا ہے اور جس میں جسم متحرک کی ماہیت اور نیز سبب حرکت سے بحث کیجاتی ہے۔ چہر جسم سیال (جس میں قوتیں چیزیں اور بخارات شامل ہیں) کے بارہ میں اگر اُن کے موازنہ یا معادلہ سے بحث ہوتی ہے تو اسکو ہائیڈراسٹیکس سے موسوم کرتے ہیں اور اگر ان کی حرکت کے تبدیلی یا سکون سے بحث ہوتی ہے۔ تو ہائیڈروڈائنامیکس کہتے ہیں۔

اس فن کو اگلے فلسفیوں کے ہاتھوں میں کم مددی بھی۔ صرف حکیم ارشید بس نے اس کے بعض بعض اجزاء کی بنیاد ڈالی تھی۔ البتہ سولہویں

جکڑا ہوا ہے مثلاً ہوا کے تصادم اور اُن اجسام کے اختلاف ثقل نوعی و جنسی سے
جنہم عمل کر رہے ہیں اور یہ قوانین اُن اجسام کی کیمیائی ترکیب اور (جیسا بعضوں کا
خیال ہے) نظم ذراتی (ہیولائی) سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس اس طور سے جو خلل اندازیاں
واقع ہوتی ہیں تو اُن کے سبب سے وہ صاف اور سادہ فعل قانون میکانیکی کا جلال رہتا
ہے با این ہمہ اگرچہ اُس قانون کے نتائج میں پیارے خلل پڑتا ہے لیکن وہ قانون
بحال خود اچھوتا باقی رہتا ہے اور ٹھیک اسی طرح معاشرت کا یہ قانون اعظم بھی
کہ انسان کے اخلاقی افعال صرف اُنکی اپنی ارادہ کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ اسباب اقبل
کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بجائے خود اگرچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اُسکے عملدراُمین کچھ تشنگی
و خلل اندازی ہو لیکن اُس کی صحت و صداقت پر حرف نہ آئے اور یہی بات اُن حقیقت
تغیرات کی توجیہ کے واسطے کافی ہے جو ہر کسی ملک کے سال بسال تعداد جبرائے

اس علم کے اولین اصول جب تحقیق و انکشاف کا سہرا
نیوٹن کے سر پہ ہیں (۱) جہم اپنی حالت سکون یا بظنا
مستقیم مسلسل حرکت میں اُسوقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ
کسی قوت کے سبب اپنی حالت کی تبدیلی پر مجبور نہ ہو (۲)
مقدار حرکت کی تبدیلی مقدار قوت کے تناسب سے ہوتی
ہے اور اُسی خط مستقیم میں واقع ہوتی ہے جس میں وہ
قوت عمل کرتی ہو۔ (۳) ہر حرکت تھری کے واسطے ایک
مساوی اور مقابل حرکت طبعی ہو یعنی دو جسموں کی باہمی حرکت
ہمیشہ مساوی یا مقابل سمتوں میں مایل ہوتے ہیں۔
وقس علیٰ هذا

ص صدی عیسوی کے بعد سے اہل مغرب نے
اس فن کے تدوین شروع کے اُسوقت گلیلیو نے اس کے
اصول کو ریاضی کی شکل میں بیان کیا مثلاً زمین سر
اسحاق نیوٹن کی ایک تصنیف نے اس فن کے بنیاد پر مضبوطی
سے اور قابل اطمینان طور پر قائم کی اور اُسوقت سے سلسلہ کا ساتھ
اس فن کے ایسے کامل اور ماہر پیدا ہوئے جنکے بدولت یہ فن
معراج کمال کو پہنچا اور آج اُسکے حیرت انگیز کرشموں سے
سارا زمانہ واقف ہو چکا ہے کہ یہ دھانی انجن یہ بڑی بڑی کلین یہ
بادچاسا و ایران سب اسی کی بدولت ایجاد ہوئے اور چلین
اور انجین کی روز افزون ترقی سے انسان کو اشرف
المخلوقات ہونے کا ایک یقین ثبوت ملتا ہے۔

میں نظر آتے ہیں۔ بیشک جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ اخلاقی دُنیا میں عالم طبعی کے بہ نسبت کس قدر زیادہ ساز و سامان ہیں تو حیرت اسپر ہوتی ہے کہ یہ تغیرات اور زیادہ کیوں نہیں ہوتے اور اس لحاظ سے کہ یہ تغیرات بہت خفیف ہوتے ہیں ہلکواس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشرت کے اُن وسیع قوانین میں (جنہیں اگرچہ متواتر خلل اندازی ہوتی ہے پھر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک رُکاوٹ کو سر کر لیتے ہیں اور جنہر بڑے بڑے اعداد و شمار کی مدد سے غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکل سے کوئی نمایاں فوری پیدا ہوتا ہے) اہم نتائج پیدا کرنے کی قوت کتنی بڑھی ہوئی ہے۔

صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کے جرائم میں نتیجے کی یکسانیت ظور دکھا رہی ہو بلکہ سال بھر میں جتنے معاہدے شادی بیاہ کے ہوتے ہیں انکی تعداد بھی مجرد اشخاص کے رُجحان مزاج اور طبیعت کی رغبت سے طے نہیں ہوتے بلکہ بڑے اور عام واقعات جبرہ اشخاص کا کوئی قابو نہیں چل سکتا اس کا تصفیہ کرتے ہیں چنانچہ اب یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ شادیوں کو غلطے کے نرخ سے ایک بندھی کی نسبت ہوتی ہے اور انگلستان میں سو برس کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شادیوں کا تعلق ذاتی خواہشات سے نہیں ہوتا بلکہ اُنکا انعقاد عوام الناس کے بڑے طبقے کی اوسط آمدنی سے وابستہ رہتا ہے حتیٰ کہ یہ شاندار مذہبی اور معاشرتی تقریب غلطے کے نرخ اور مزدوری کی شرح کے ساتھ نہ صرف گھٹتی بڑھتی بلکہ اُسی کے تابع و محکوم بھی رہتی ہے اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی یکسانیت دریافت ہو گئی ہے اگرچہ اس یکسانیت کے اسباب و وجوہ ابھی معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قوت حافظہ کی غلط کاریاں بھی اسی ضروری اور غیر متبدل قاعدے کے تحت میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں۔ لندن اور پیرس کے ڈاکٹروں نے ابھی حال میں کچھ حسابی نقشے شائع کیے ہیں۔ جنسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال میں کتنے خطوط ایسے ہوئے ہیں جنہر خط غلطے والوں نے بھولے سے پتہ لکھا ہی نہیں اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف کو پیش نظر

رکھ لینے کے بعد) سال بسال جو نقشے بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نقلین معلوم ہوتے ہیں یعنی ہر سال ایک ہی تعداد خط لکھنے والوں کی یہ چھوٹی سی بات بھول جایا کرتی ہو اور اس طور پر ہم ہر زمانہ آئندہ کی بابت سچ مچ یہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ کتنے اشخاص کی قوت حافظہ اس ذرا سی بات اور (جیسا بظاہر معلوم ہوتا ہے) اتفاقی معاملے میں خطا کر جائیگی۔

جو لوگ واقعات کی باقاعدگی کی بابت ایک مستقل خیال رکھتے ہیں اور جنہوں نے مضبوطی سے اس صداقت کبرے کو پکڑ لیا ہے کہ افعال انسانی کی رہنمائی چونکہ واقعات ماقبل کرتے ہیں اس لیے وہ حقیقت میں ادا ہوتے نہیں ہیں۔ بلکہ گویا ہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ انہیں توں ہوتا لیکن اصل میں وہ ایک جز ہوتا ہے اس وسیع اور عالمگیر نظام عالم کا جس کا کوئی عمل خاکہ بھی ہو اپنی معلومات کی اس موجودہ حالت میں نظر نہیں آ سکتا۔ وہی لوگ اس مرکز کو سمجھ سکتے ہیں (جو تاریخ کی کنجی اور اسکی جڑ بنیاد ہے) کہ یہ واقعات جو ابھی پیش کیے گئے ہیں بجائے اسکے کہ عجیب ہوں وہی ہونگے حکمی وقوع کجائی ہے اور جو پیشتر سے معلوم ہونے چاہیے تھے۔ وہ حقیقت ترقی تحقیقات کی یہ خیال اس قدر تیز اور مستعدانہ ہے کہ مجھے اس میں بہت ہی کم شبہ ہے کہ قبل اسکے کہ ایک اور صدی ختم ہو سلسلہ تحقیقات کامل و مکمل ہو چکے گا اور اس وقت مشکل سے کوئی ایکسٹنٹ ایسا نکھے گا جو اخلاقی دنیا میں اس یک لخت باقاعدگی کو اسطرح تسلیم نہ کرتا ہو گا جسطرح آج کوئی فلسفی ایسا نہیں مل سکتا جو مادی دنیا کی باقاعدگی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔

یہ کہا جائیگا کہ جو شہادت پیشتر اس بارے میں دی گئی ہے کہ ہمارے افعال تابع ہیں کسی قانون کے یہ علم اعداد سے ماخوذ ہے اور یہ شاخ ایسی ہے جو اگرچہ ابھی عالم طفولیت میں ہے مگر اسنے فطرت انسانی کے مطالعے پر ایسی روشنی ڈالی ہے جتنی جلد علوم سائنس (تجربات و مصلحت) نے لکے ڈالی ہے۔ بیشک اگرچہ ماہرین علم الاعداد نے اس موج عظمیٰ کے طے کرنے میں اس طریق استدلال سے جو دیگر مقامات پر کامیاب ثابت ہو چکا ہو سب سے پہلے کام لیا ہے اور اگرچہ انہوں نے اعداد و شمار سے کام لیکے ایک بہت زبردست انجن احقاق حق کے واسطے لگا دیا

ہے لیکن ہم کو صرف اسی بنیاد پر نہ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اور ذرائع و وسائل ایسے باقی نہیں رہے
ہیں جن سے اُسکی نشو و نما اسی طرح ہو سکے نہ ہم کو یہ قیاس کر لینا چاہیے کہ چونکہ اب تک علوم طبیعی
تاریخ پر چپان نہیں کیے گئے ہیں اندازہ اس قابل نہیں کہ اُنکو چپان کر سکیں حقیقت میں اس بات
کو دیکھئے کہ کس قدر پے در پے انسان عالم خارجی سے دست گریبان ہوتا رہتا ہے یہ یقین ہوتا ہے
کہ افعال انسانی اور توانیں طبیعی میں کوئی قریبی تعلق ضرور ہوگا۔ پس اگر اب تک یہ کوشش
نہیں کی گئی کہ فن تاریخ پر طبیعیات کے سائنس منطبق کیے جائیں تو اُسکی وجہ یا تو یہ ہو کہ اہل تاریخ
کو یہ تعلق باہمی نظر نہیں آیا ہے۔ یا یہ کہ اگر انھوں نے اس تعلق کو دیکھ بھی لیا ہے تو وہ اس علم
نابلد تھے جس سے اُسکی تاثیرات کا سراغ لگا سکتے اور اسی سے تحقیقات کے دو بڑے
صیغہ جات یعنی عالم ظاہری اور باطنی کے مطالعے میں ایک خلاصہ فطرت تفرقہ قائم ہے
اور اگرچہ اہل یورپ کے علوم و فنون کی اس موجودہ حالت میں بعض آثار زخمین کوئی غلطی
نہیں ہے) اسکے نظرات ہیں کہ اس حد فاصل مصنوعی کے توڑ دینے کی آرزو کی گئی ہے پھر بھی
یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس مقصد عظمیٰ کے حاصل کرنے کے لیے اب تک واقع میں کچھ بھی نہیں
کیا گیا ہے۔ اہل اخلاق۔ اہل شریعت اور اہل مابعد الطبیعیات اپنے سلسلہ مطالعہ کی
ترقی میں مست ہیں اور اہل سائنس کی کوششوں کو ادنیٰ درجے کی سمجھ کے اُن کی کچھ وقعت
نہیں کرتے بلکہ اکثر اوقات اُن کی تحقیقاتوں پر یہ حملہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مذہب کے حق
میں خطرناک اور عقل انسانی کے وسائل کی بابت ہم میں سطح کا اعتماد پیدا کرتے ہیں جو
سزاوار نہیں ہے۔ برعکس اسکے جو لوگ حکمت طبیعی کی نشو و نما کر رہے ہیں وہ چونکہ اپنے
آپ کو ایک ترقی کن جماعت جانتے ہیں اس لیے قدرتی طور سے اپنی کامیابی پر نازان ہیں
اور جب وہ اپنی تحقیقاتوں کا مقابلہ اپنے مقابل فریق کی زیادہ رُکی تھی حالت سے کرتے
ہیں تو وہ ایسے مشاغل سے بیزار ہو جاتے ہیں جنکی بے تمیزی اب مشہور ہو چکی ہے۔

اب یہ ایک مورخ کا کام ہے کہ وہ دونوں فریق کے درمیان ایک حد وسط بنے اور

یہ دکھا کر کہ کون حد ہے جان دونوں کے مطالعہ علمی کو ہم آغوش ہونا چاہیے اُن کی نثر انوکھو کم کرائے۔ اس مصاحبت کی شرائط کا طے کر دینا گویا مسئلہ تاریخ کے واسطے ایک بنیاد قائم کرنا ہو گا کیونکہ تاریخ افعال انسانی سے بحث رکھتی ہے اور چونکہ افعال انسانی صرف نتیجہ ہوتے ہیں آثار داخلی و آثار خارجی کے تصادم کے اس لیے یہ ضروری ہو کہ ان آثار و مظاہر کی اعتباراً اہمیت جانچی جائے اور جس حد تک کہ اُن کے قوانین کا علم حاصل ہے اُنکی تحقیق و تفتیش کی جائے اور آئندہ انکشاف کے جو ذرائع ان دو بڑے گروہوں (یعنی فطرت اور نفس انسان کے مطالعہ کرنے والوں) کے پاس ہیں اُنکا صحیح اندازہ کیا جائے۔ مین کو ششش کردن گاکہ آئندہ دو بابوں مین یہ ہم سر کردن۔ اور اگر اس کو ششش مین مین کامیابی سے قریب بھی ہو جاؤں تو کم از کم یہ کتاب اس بارے مین ضرور قابل تعریف ہوگی کہ اُس نے اُس عمیق غار کے بھرنے مین کچھ مدد کی جو ہمارے معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسے علوم کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہے جو (فی الحقیقت) بالکل ملے ہوئے ہیں اور جنہیں کبھی جدائی نہونا چاہیئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و فضل علیٰ رسولہ الکریم

باب دوم

قوانین طبیعی کی تاثیرات سوسائٹی کی ترکیب

اشخاص کے خصائل پر

جب ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں کہ وہ کون کارکنان طبیعی ہیں جن کا نہایت قوی اثر نسل انسانی پر پڑتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ چار عناصر ان کے تحت میں آسکتے ہیں یعنی ۱۔

۱۔ اقلیم۔ (یہ سمجھو کہ انگریزی لفظ کلائمٹ کا جو لفظی لفظ کلیم۔ یا قلم سے ماخوذ ہے اور غالباً عربی میں لفظ قلم یونانی لفظ کا معرب ہے جس کے اصلی معنی ڈال یا بھکاؤ کے ہیں لیکن جہلالت میں اسے کسی خطہ زمین کے لیے جانا قطب کی طرف اس کے جھکاؤ کے اور نیز لفظ اس تاثیر کے جو شعاع آفتابی کے سیدھے یا ترچھے ہونے سے حرارت پر پڑتی ہے بولتے ہیں) اس لفظ کو نہ صرف کسی ملک یا مقام کے درجات حرارت و رطوبت کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ عموماً وہاں کے موسمی	حالات و کیفیات کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں جن کا اثر عالم نباتات و عالم حیوانات پر پڑتا ہے۔ زمانہ قدیم میں نظام بطلمیوسی کی رو سے کرہ ارض کے تین مسکون کی تقسیم سات سائلیوں پر کی گئی تھی۔ یہ تقسیم صرف خط استوا کے قُرب و بُعد کے لحاظ سے تھی کیونکہ اُس وقت زیادہ تر شعاع آفتابی حرارت پیدا کرنے والی سمجھی جاتی تھیں لیکن زمانہ حال کے محققین نے مختلف مقامات کی موسمی حالتوں کے اختلاف و تغیر کے بابت یہ طے کیا ہے کہ وہ متعدد اسباب کے متحرک عمل سے پیدا ہوئی ہیں جنہیں مگر
---	--

غذا۔ سرزمین اور عام منظر فطرت۔ آخر الذکر سے میری مراد اُن مظاہر سے ہے جو اگرچہ خصوصیت کے ساتھ نظر کے سامنے ہوتے ہیں لیکن خواہ بذریعہ نگاہ یا اور حواسون کے توسط سے تلازم تقوٰات کی (یعنی ایک خیال سے دوسرے خیال کی ملنے کی طرف) رہنمائی کرتے ہیں اور اسی

آب و ہوا میں مساوات اور یکساں ہوتی ہے۔ چنانچہ جو مقامات سمندر سے بالکل قریب اور ایک ہی عرض البلد کے نیچے ہیں وہ ان دن کے مختلف گھنٹوں اور سال کے مختلف مہینوں میں اوسط موسمی حالت میں بہت ہی کم اختلاف ہوتا ہے۔ اور وہ ان درجات حرارت میں یکساں نقاب بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ (۴) اُس مقام پر جو ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ علی طور سے کسی مقام کے موسم کا نصف ہوائے محیط کی حرارت اور رطوبت سے ہوتا ہو۔ کیونکہ جو ہوائیں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں انکی وجہ سے ایک طرف تو سمندر میں توجہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف بادل آتے اور برستے ہیں اور یہ دونوں امر ایسے ہیں جو موسمی حالت پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہوائے کسی مقام تک پہنچنے میں زیادہ حصہ سمندر کا طے کیا ہے تو وہ ان بارش زیادہ ہوگی لیکن اگر وہ سمندر کی طرف سے آئی ہیں مگر انھوں نے سمندر کو طے نہیں کیا ہے تو بارش زیادہ نہوگی۔

یہ چار سبب زیادہ سربرا آورده ہیں۔ (۱) اُس مقام کا خط استوا سے فاصلہ۔ اسکا یہ اثر ہے کہ جو مقام جب قدر زیادہ خط استوا سے قریب ہو اُس میں اُس قدر زیادہ سیدھی شعاعیں آفتاب کی پڑتی ہیں اور اُس قدر زیادہ وہ مقام آفتاب سے انکساب حرارت کرتا ہو۔ اُس طرح اس کے برعکس یعنی جو مقام سب سے زیادہ دور ہے وہ ان خطوط شعاعی کے بعد توچے ہو جانے سے حرارت آفتاب کا اثر سب سے کم پڑتا ہو۔ چنانچہ جو ملک خط استوا کے بالکل نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ گرم ہیں اور جو ملک قطبین سے قریب ہیں وہ سب سے زیادہ سرد ہیں (۲) اُس مقام کی سطح سمندر سے بلندی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ جب قدر کوئی مقام سمندر سے زیادہ بلند ہوتا ہے اُسی قدر (جو کہ زہریلے قریب کے) وہ ان درجات حرارت گھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ منظر حارہ میں بھی جو خط استوا سے قریب ترین بلند پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں وہ اُس مقام کا سمندر سے فاصلہ اسکا یہ اثر ہے کہ جس قدر کوئی مقام سمندر سے قریب ہوتا ہے اُسی قدر وہ انکی

بنیاد انھوں نے مختلف ملکوں کے رہنے والوں کو خاص تصورات کا عادی بنا دیا ہے۔ انھیں جاننا
عنوان میں سے کسی ایک کے تحت میں وہ سب آثار خارجی آسکتے ہیں جن سے انسان پر
مستقل اثر پڑا کیا ہے۔ انھیں سے آخر الذکر (جسے میں نے عام منظر فطرت سے تعبیر کیا ہو)

فاسفورس۔ البومن وغیرہ وغیرہ۔ اب جو غذا انسان
کھاتا ہو اسکی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ
ان اجزائے نرہ کو اس کے جسم میں سمیٹ کر تی
رس ہے

چونکہ مختلف ملکوں کی آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ
سے جسم انسانی میں ان اجزاء کا باہمی تناسب مختلف
ہوا کرتا ہو اور یہ اختلاف موسم کی تبدیلیوں سے اور
بھی بڑھ جا کر تا ہے اسلئے مختلف ملکوں اور مختلف
موسموں کے لحاظ سے انسانوں کی غذاؤں میں اختلاف
ضروری ہو جاتا ہو اور انسان کے لیے ہر حال میں یہ
لازمی ہوتا ہو کہ جس وقت اسکی اجزائے بدنی میں
سے کسی میں کوئی کمی واقع ہو اسوقت وہ ایسی چیزیں
کھائے پیئے جو انھیں اجزاء کی پوری کر دینے والی ہوں
تاکہ اعتدال مزاجی قائم رہے۔ مثلاً جن انسانوں کے
بدن میں اسجین۔ کاربن۔ نائٹروجن یا ہائیڈروجن کی
ضرورت زیادہ ہو انکو ایسی غذائیں زیادہ کھانا چاہئے
جن میں یہی چیزیں زیادہ ہوں جیسے جانوروں کے گوشت
دودھ۔ اندازہ۔ ترکاریاں شکر نشاستہ تلہن چربی

اندر۔ فلیم سے ہمارے وہ حالت طبعی کسی مقام
کی ہو جو اپنی حیثیت اور ساخت کے لحاظ سے خاص
قسم کے اترجیانات اور نباتات پر ڈالتی ہے اور
اسی مضمون پر لفظ بیان استعمال کیا گیا ہے۔ بالفاظ
دیگر اسے آب و ہوا کا متبادل سمجھنا چاہئے۔

۱۔ غذا۔ واضح ہو کہ انسان کو بقائے حیات کے
واسطے ابتدا ہی سے اسکی ضرورت ہوتی ہو کہ وہ
کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہے۔ یہی غذا بدل یا تبدیل کرتی اور
جسم کے نقصانات کو پورا کرتی رہتی ہے۔ انسان
کی زندگی کے واسطے غذا کی ضرورت ہر شخص جانتا
ہے۔ اس مقام پر صرف یہ بتانا ہے کہ اس سے کون
کون غرضیں پوری ہوتی ہیں۔

زمانہ حال کے محققین نے عناصر کی تحقیق کی
ہے اسکی رو سے ساٹھ اجزائے مفردہ ایسے ہیں جن سے
کل اشیاء عالم مرکب ہیں۔ اور جن کا تجربہ نہیں
ہو سکتا۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے جسکی ترکیب
جسمانی مجملہ ان ساٹھ اجزاء کے صرف چند اجزاء
ہوتی ہے جیسے کاربن ہائیڈروجن۔ نائٹروجن۔ اسجین

قوت متخیلہ کو شتمل اور برائیغختہ اور متعدد اوہام اور وسوس کو (جو علم کی ترقی میں بڑے سدا راہ ہیں) پیدا کر کے اپنے نتائج ظاہر کرتی ہے اور چونکہ کسی قوم کے عالم طفولیت میں سطح کے اوہام اور وسوس کی قوت سب پر غالب ہوتی ہے اسلئے یہ ایک مرقوم ہو

نتائج نکال سکتے ہیں۔

۳۔ سرزمین۔ ترجمہ ہے انگریزی لفظ ٹوائل کا جس سے زمین کا وہ طبقہ بالائی مراد ہوتا ہے جس پر پودے اگتے ہیں۔ واضح ہو کہ زمین کے طبقات کی تحقیقات یہ ثابت ہوا ہے کہ مختلف ملکوں کی زمین میں جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف سطح بالائی کے چند طبقات میں ہو چو کہ طبقات میں زیادہ فرق نہیں ہو۔ اسی سطح بالائی کے نباتات سے ہر ملک کے نباتات میں یہ رنگارنگی نظر آتی ہے کہ بعض قسم کے درخت بعض زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ اور یہی اختلافات و تفرقات بالواسطہ ایک سبب ہوا کرتا ہے مختلف ملکوں کے حیوانات کے شمائل و خصائل کے اختلافات کا۔ اگرچہ نباتات کی پیدائش میں ہر مقام کی قلمی حالت بھی مؤثر ہوتی ہے لیکن تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اکثر مقامات پہلی قلمی حالت یکساں ہو وہاں ایک ہی قسم کے درخت یا تو زمین پر جیسے ہی نہیں باجم بھی جاتے ہیں تو پھل پھول لین لائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرزمین کے اجزائے ترکیبی کو بھی بہت

گہی کھن۔ جن انسانوں کو فاسفورس کی ضرورت زیادہ ہو ان کو گوشت۔ ہڈیاں۔ ترکاریاں اور پھلی زیادہ کھانا چاہئے۔ سطح انسانوں کی غذاؤں میں ملکوں اور موسموں کے اختلافات سے تغیر ہوا کرتا ہے اس سطح مختلف غذاؤں کے عادی ہو جائیے انسانوں کے شمائل و خصائل بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ پس غذاؤں کی تحقیق سے دو نتیجہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو بعض قسم کی غذاؤں کے استعمال سے اسکے مذاق طبیعت اور رجحانات کا پتہ لگتا ہے اور اسکی جسمانی ترکیب میں اخلاط کا باہمی موازنہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً جس قسم کی غذا میں وہ کھاتا ہے وہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اسکی طبیعت میں کون خطا کس پر غالب ہو جس کی وجہ سے تقاضائے طبیعت سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس قسم خاص قسم کی غذا کا استعمال کرے۔ دوسرے یہ کہ انھیں غذاؤں کے اثر پر انسانوں کی تولد و تناسل اور باہمی معاشرت موقوف ہو۔ اور انسانوں کے کسی گروہ کی روزانہ خوراک کے معلوم ہو جائے سے ہم اسکی معاشرتی تعلقات کی بابت نہایت کارآمد

کہ مناظر فطرت کی رنگارنگی نے انسانی طبیعتوں اور خصلتوں کو گونا گون کر دیا ہے اور قوموں کے مذاہب و ملل میں وہ مخصوص شانیں پیدا کر دی ہیں جنکا مٹانا بعض موقعوں پر ناممکن ہوتا ہے۔ جانتک ہماری واقفیت ہو باقی تین کارکون یعنی تسلیم۔ غذا اور سر زمین کا کوئی

و شوار گزار اور ہونناک ہونا۔ اُنکی وادیوں میں کمین رنگارنگ قدرتی چمن کھلے ہونا کمین بنوڑا کے درمیان کسی شے کے مصفا پانی کا بہنا جنگل و نمین بڑے بڑے جھلاؤں و درختوں کا مہیب صورت سے ہٹاؤ ہونا اُنکے اوپر اور نیچے موٹی مہین بیلوں کا پھیلا ہونا اُنہیں خوشنک درندوں کا ڈکنا اور غزاؤں کی گستاخیں رنگ کے تودوں کا اُدھر سے اُدھر ہونا اُنہیں لودکا چلنا۔ اور دور دور تک درختوں کا سایہ تک نظر آنا۔ مرغزار و نمین سبزہ فطری کا بچھا ہونا اُنہیں خوبصورت اور نازک کر جانور و پکھلیاں کرنا اور زقندین بھرنا۔ آسمان پر کسی جگہ تارون بھری رات تین مکشان کی ٹھنڈی سڑک کا لطفت دکھانا کمین چاندنی چھٹکانا کمین آفتاب کانٹیلگون آسمان میں طلوع ہونا کبھی شفق پھٹنا۔ کبھی دھنک کا اپنی رنگارنگی دکھانا کبھی بادلوں کا گرنا بجلی کا چمکانا گھم گھمناؤں کا اُٹھنا ٹھنڈی ہونا چلنا۔ کوئل اور پیپے کا کوکنا۔ پانی کا مہم بسنا۔ قدرتی چمنوں سے خوشبودن کی لپٹوں کا آسمان سحر کا چلنا مرغزار سحر کا زمزمہ سنانا۔

دخل نباتات کی روئیدگی و بالیدگی اور برگ دہا لانے میں ہے۔

عام مناظر فطرت واضح ہو کہ کسی ملک کے عام مناظر فطرت سے مراد علی العموم وہ کل موجودات فطری ہیں جن کو ہم عالم خارجی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جنہیں سے زیادہ تہذیبیہ نگاہ کے ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ جیسے سمندر۔ دریا۔ پہاڑ۔ ریگستان یا صحرا و مرغزار۔ آسمان کی مخصوص کیفیت اور فضائے محیط کی ایک خاص حالت وغیرہ وغیرہ۔

یہ یہی بات ہو کہ ان سب آثار فطری کو انسان مختلف حواسوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے اور اس احساس سے اُس کے قلب پر گونا گون کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ مثلاً سمندر کا مد و جزر۔ اُس کا زور شور سے بہنا۔ نگاہ کے سامنے ایک ناپید لکنا چادر آب کا پھیلا ہونا۔ اُسکی موجوں کا تسلط۔ اُن پر آفتاب کی کرنوں کا یغینی سے پڑنا پہاڑ کا ٹھنک کشیدہ ہونا۔ اُنکی چوٹیوں کا برف سے ڈھنکا ہونا۔ اُنپر نباتات کی افراط یا تقریط۔ اُن کے درون کا

برادرِ راست اثر اس قسم کا نہیں ہو لیکن (جیسا میں ابھی ثابت کر دے گا) انھوں نے بہت ہی اہم بالشان نتائج اور تاثیرات سوسائٹی کے عام نظم و تربیت میں پیدا کئے ہیں اور اُس کے سبب سے قوموں میں وہ عظیم اور نمایان اختلاف نمودار ہوئے ہیں کہ جنگی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ جن مختلف اقوام میں نوعِ انسانی منقسم ہے ان میں ضرور کوئی اصولی اور بنیادی اختلاف ہو۔ اگرچہ ہر ایک قوم کی وہ اصلی خصوصیات جو اُسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہیں بالکل فرضی ہیں پھر بھی تعلیم، غذا اور سر زمین کے اختلاف سے جو نیرنگیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اُنکی قابلِ اطمینان توجیہ و تشریح کی جائے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آجائیں گی تو پھر اُن سے وہ ساری مشکلین اُٹھ س جائیں گی جو اب تک تاریخ کے مطالعہ کو تاریکی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نظریں میں یہ تصور ہے کہ اولاً میں ان تین کارکنانِ عظیم کی جانچ پر تال اُس حد تک کن جانتا ہوں کہ وہ انسان سے (اُسکی حالت معاشرت میں) واسطہ رکھتے ہیں اور اُن قوانین کا (اس قدر تین کے ساتھ جس قدر کہ علومِ طبیعی کی موجودہ حالت سے حاصل ہو سکے) سراغ لگا کے

کے پھیلنے کی دہن سماتی ہے۔

چونکہ ہر ملک کی مخصوص حالت کے لحاظ سے وہاں عالمِ خارجی کی کیفیت بھی جدا گانہ ہوتی ہو اسوجہ سے اُس کی مختلف تاثیرات نے مختلف ملکوں کے باشندوں کے شامل و ضائل پر عجیب و غریب اثر دکھائے ہیں۔ کسی ملک کے باشندے کالے ہیں تو کسی ملک کے گورے کسی ملک کے باشندے قد آور۔ تنومند اور قوی الجذہ ہیں تو کسی ملک کے کمزور و نحیف اور پستہ قد کسی ملک کے باشندے سخت معنی جفاکش۔ برابریں تو کسی ملک کے آرام طلب محنت مند اور عیش پسند

یہ اور اسی قسم کی ہزار ہا باتیں ہیں جنہیں ہم اپنے حواسوں کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں اور اُنکی وجہ سے کبھی ہماری طبیعتیں شگفتہ ہوتی ہیں کبھی پُرمردہ و افسردہ۔ کبھی دوغین و متنگ پیدا ہوتی ہو کبھی خوف غالب آتا ہو۔ کبھی گزرے ہوئے زمانہ کی یاد ستاتی ہو اور کبھی بچھڑے ہوئے دوستوں اور عزیزوں کی جدائی بیکار کرتی ہو۔ کبھی کام کرنے کی ہمت اور رغبت پیدا ہوتی ہو اور کبھی شوقِ آسائش پانون پھیلا کر لیٹے برا بھارتا ہے۔ کبھی شعر و سخن پر دل مائل ہوتا ہے کبھی راگ گہنی

پھر میں باقی ماندہ کارکن یعنی عام منظر فطرت کی جانچ کرونگا اور پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ اُن نہایت اہم اختلافات کو دکھا دوں جو اُس کی رنگارنگی سے مختلف ممالک میں ظاہر ہوئے ہیں۔

لہذا اِسلام - غذا اور سرزمین سے میں آغاز کلام کرتا ہوں۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ یہ تینوں قوتیں مجھے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ یعنی کسی ملک کی اِستلیم میں اور جو غذا وہاں پیدا ہوتی ہو اُس میں بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ پھر یہی غذا بہت کچھ اُس سرزمین سے متاثر ہوتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتی ہو۔ جیسے مثلاً زمین کی بندی یا پستی اور ہوا کی حالت وغیرہ۔ یعنی مختصر الفاظ میں یہ غذا اُن تمام حالات و کیفیات سے اثر پذیر ہوتی ہو جن کے مجموعہ کو سب معنوں میں جغرافیہ طبیعی سے موسوم کرتے ہیں۔

پس جب اِن کارکنان طبیعی میں ایسا گہرا اتحاد ہو تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی ہر ایک عنوان پر جدا جدا غور نہ کریں بلکہ اُن سب کی متحدہ کارروائی سے جس قدر نتیجے ظاہر ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک نتیجہ کا جدا جدا عنوان قائم کر کے اُس کے اوپر غور کریں۔ اس طور سے ہم اس پورے مسئلہ کے جزئیات پر نہایت وسیع نظر سے احاطہ کر سکیں گے اور اُن آثار کو (جو بجائے خود غیر منفک ہیں) جدا کر دکھانے میں جو زحمت اور پریشانی پیش آتی اُس سے بچ جائیں گے۔ اور پھر ہم نہایت صاف طور سے یہ دیکھ سکیں گے کہ کسی سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں فطرت کی قوتیں انسان کی قسمت پر کس حد تک قابل لحاظ اثر ڈالتی ہیں۔

اِسلام - غذا اور سرزمین سے جس قدر نتیجے کسی گروہ پر مرتب ہوتے ہیں اُن سب میں دولت کا فراہم ہونا سب پر مقدم اور متعدد حیثیتوں سے سب سے زیادہ اہم بھی ہے کیونکہ اگرچہ علم کی ترقی مال کار میں دولت کی افزونی میں آسانی اور سہولت پیدا کرتی ہے۔ لیکن سوسائٹی کی پہلی ترکیب و قوام میں اول دولت جمع ہو لیگی تب علم اُس کے کارِ حیثیت ہوگا۔

ہر تنفس خود اپنی ضروریات زندگی کے ہیتا کرنے میں مصروف اور مشغول ہو گا نہ تو کسی کو اعلیٰ مشاغل کا ذوق و شوق ہو گا نہ اسکی فرصت۔ اور اُس وقت کوئی سائنس بھی پیدا نہوسکیگی۔ اُس وقت اتنا سہ اتنا اسی قدر ہو سکتا ہو کہ محنت بچانے اور مشقت میں کفایت شعاری کرنے کے واسطے کچھ بد نما بد قوارہ آلات اور اوزار ایسے ایجاد ہو جائیں جن کو وحشی اور ماتریت یافتہ انسان بھی (باقضائے ضرورت) ایجاد کر سکتے ہیں۔

سوسائٹی کی سطح کی حالت میں پہلی اور بڑی ضروری کارروائی جو ہو سکتی ہے وہ دولت کا جمع کرنا ہو کیونکہ بغیر دولت کے فرصت و اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا اور بغیر فرصت و اطمینان کے علم ہاتھ نہیں آسکتا۔ اگر کسی سوسائٹی کی یہ حالت ہو کہ اُس کے افراد جس قدر کماتے ہوں اُسی قدر خرچ بھی کر ڈالتے ہوں تو اُس سوسائٹی میں کسی کے پاس نہ کچھ باقی بچتا ہو گا نہ کوئی پونجی جمع ہوتی ہوگی اور جب کوئی سرمایہ ہی جمع نہوگا تو سوسائٹی کے وہ افراد جو بیگار ہوں گے اور کسی کام سے لگے ہوئے نہوں گے انکی بسر اوقات کا کوئی سامان ہی نہوگا۔ لیکن اگر اُس سوسائٹی کی کمائی اُس کے خرچ سے زیادہ ہوگی تو اُسکی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پس انداز ہوتا رہیگا۔ اور یہی تو فیروز مسلمہ اصول کے بموجب خود بخود بڑھتی ہی رہیگی اور بالآخر ایک ایسا اندوختہ فراہم ہو جائیگا جس سے اُس وقت یا بعد چندے ہر ایسے شخص کی اعانت اور دستگیری ہو سکے گی جو اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر کر نیا لانا ہوگا۔ اور اُس وقت سب سے پہلے اہل دانش و بینش کی ایک جماعت کا وجود حیر و وقوع میں آجانا ممکن ہو جائیگا۔ کیونکہ اب جا کے پہلے پہل سوسائٹی میں ایک اندوختہ ایسا موجود ہوگا جس کے ذریعے سے بعض افراد اُس شے کو اپنے مصرف میں لاسکیں گے جسے خود اُنھوں نے پیدا نہیں کیا ہو۔ اور اس طور سے وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے آپ کو ایسے اشغال میں

۵۵ اس گروہ کو بیگار یا بے شغل بھی کہہ سکتے ہیں اور بے کمائی وال بھی۔ یعنی وہ گروہ جو اپنی مشقت سے کچھ پیدا نہیں کرتا اور اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر نہیں کرتا۔

مصروف کرین خمین وہ اُس ابتدائی حالت میں پڑھی نہیں سکتے تھے جبکہ اُنکی روزمرہ کی ضرورتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ اُنھیں فرصت اطمینان نصیب ہی نہ ہو۔

اسی سے یہ بات ہو کہ معاشرت کی کل ترقیوں میں دولت کی فراہمی سب پر مقدم ہونا چاہیے۔ کیونکہ دولت کے بغیر وہ علم جس پر (میں آگے چل کے ثابت کر دینگا کہ) ساری تمدنی ترقی کا دار و مدار ہو اُسکی تحصیل کا نہ شوق پیدا ہو سکتا ہے نہ اُس کے واسطے فرصت میسر آ سکتی ہو۔ اب یہ بدیہی بات ہو کہ ایک ایسی جماعت میں جو بالکل جاہل ہو جس عبرت کے ساتھ دولت پیدا ہوگی وہ (ابتداءً) موقوف ہوگی اُس جماعت کے مرزومہ خصوصیات پر پھر۔ زمانہ مابعد میں اور جب دولت کا کچھ سرمایہ جمع ہو چکے گا اُسوقت کچھ اور اسباب اپنا فعل کرنے لگیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ایسا واقع ہو ترقی صرف دو باتوں پر منحصر ہوگی اول۔ اُس توجہ اور باقاعدگی پر جس سے لوگ محنت و مشقت کریں گے۔ دوسرے اُس پیداوار پر جو فطرت کی فیاضی سے محنت و مشقت کے صلہ میں ملے گی۔ اور یہ دونوں سبب بھی بجائے خود نتیجہ ہوں گے۔ اپنے طبعی پیشرو اسباب کے۔ کیونکہ محنت و مشقت کے صلہ میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہو وہ زمین کی زرخیزی اور حیثیت کے بلو جب ہوتی ہو۔ اور یہ زرخیزی زمین کے بجائے خود کچھ تو زمین کے اجزائے کیمیائی کے اتصال باہمی کے موافق ہوتی ہے۔ کچھ اس حساب سے کہ کس قدر وہ زمین دریاؤں یا دیگر اسباب فطری کے ذریعے سے سیراب ہو اور کچھ اُس حرارت اور رطوبت کے تناسب سے کہ جو گرد و پیش کی ہوا میں ہوتی ہے۔ پھر جس توجہ اور باقاعدگی سے یعنی آب یہ نوعیت آبیگی کہ بعض افراد محنت کریں گے اور محنت کر کے دولت جمع کریں گے اور بعض افراد فکر و تلاش سے فارغ ہو کے حقائق اشیاء کی تلاش و فکر میں مصروف ہوں گے۔

۱۔ مصنف کا مطلب یہ کہ وہ زمین کی زرخیزی کے تین سبب قرار دیتا ہو اور انھیں تین اسباب کے تناسب میں زمین کی زرخیزی کو مبنی بتاتا ہو۔ (۱) زمین کے اجزائے کیمیائی کا باہمی اتصال۔ (۲) زمین کی سیرابی کے وسائل بذریعہ آبپاشی۔ (۳) ہوائے محیط کی حرارت و رطوبت۔ اُسکی تفصیل آگے چل کے بیان ہوگی۔

سے لوگ محنت و مشقت کرتے ہیں وہ بالکل موقوف ہوتی ہے اقلیم کے اثر پر اور اُس کے
 اظہار کی ڈھکیلین ہوتی ہیں۔ پہلی شکل (جو زیادہ صاف ہے) یہ ہے کہ اگر حرارت بہت سخت
 ہوگی تو آدمی نہ تو کام کرنے پر راغب ہونگے نہ (ایک حد تک) وہ چالاکی اور پھرتی کے ساتھ
 اُس قسم کی محنت کے شایان ہوں گے جو زیادہ دھیمی آب و ہوا (یا اقلیم) میں وہ بطیب خاطر
 کر گزرتے۔ دوسری شکل (جس پر اگرچہ بہت کم نظر ڈالی گئی ہو مگر ہے وہ بھی بہت اہم) یہ ہے کہ
 ایک محنت کرنے والے پر اقلیم کا اثر صرف اسی قدر نہیں ہوتا کہ وہ اُس میں مستعدی یا چستی و
 چالاکی پیدا کرتی ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اُسکی عادتوں میں ایک باقاعدگی پیدا کر دیتی ہے۔
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اقصائے شمال میں رہتے ہیں اُن میں کبھی وہ مستقل اور ایک لحاظ
 محنت کیے جانے کی شانیں نہ پیدا ہوئیں جن کے واسطے منطوقہ معتدلہ کے باشندے معروف اور
 ممتاز ہیں۔ اُسکی وجہ اس وقت صاف نظر آنے لگتی ہے کہ جب ہم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں
 کہ اقصائے شمال کے ملکوں میں موسم کی سختی و شدت اور بعض فصلوں میں روشنی کی کمی کے سبب سے
 وہاں کے باشندے دن کے واسطے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ گھر دن سے باہر نکل کے اپنے معمولی
 کاروبار میں مصروف رہ سکیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ کاروباری لوگ مجبوراً اپنے معمولی کاروبار
 بند کر کے غیر منظم عادتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اُنکی محنت و مشقت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے
 اور اُن میں وہ جزم و استقلال باقی نہیں رہتا جو عرصہ دراز کے مسلسل اور بے خلل جاری ہے
 ہوئے عملدرآمد سے ہمیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسطور پر اُن لوگوں کا یہ خاصہ طبیعت ہو جاتا ہے
 کہ وہ بلحاظ ایسے اشخاص کے کہیں زیادہ متلون اور غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں جنکے بیان کی قلمی
 حالت معمولی کاروبار کو ایک ترتیب اور قاعدہ سے چلاتی رہتی ہو۔ بیشک یہ اصول اس قدر
 زبردست ہے کہ ہم اُسکی تاثیر عملی کو نہایت ہی متضاد حالات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً بلحاظ زمین
 حکومت۔ قوانین۔ مذہب اور طرز معاشرت کے جس قدر فرق سوڈان اور ناآدومی سے اسپین
 اور پرتگال میں ہے اُس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان چاروں ملکوں میں ایک امر

خاص قدر مشترک ہے۔ یعنی انہیں سے ہر ایک ملک میں زراعت میں لگاتار مشقت کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہیں سے دونوں جنوبی ملکوں (اسپین اور پرتگال) میں موسم کی حرارت اور ہیوسٹ سے اور اسکے سبب جو حالت میں کی ہے اُس سے مشقت میں خلل پڑ جایا کرتا ہے اور دونوں شمالی ملکوں (سویڈن اور ناروے) میں جاڑے کی شدت اور دن کے چھوٹے ہونے سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ انجام یہ ہے کہ چاروں قومیں (جو ان ملکوں میں آباد ہیں) گندم اور حبثیتوں سے بہت کچھ مختلف الحال ہیں لیکن بلحاظ خصوصیات طبعی کے اپنے ملکوں اور بے استقلالی میں مشہور اور ضرب المثل ہیں۔ اور یہ لوگ مقابلے میں اُن لوگوں کے بالکل عکس معلوم ہوتے ہیں جو ایسے ملکوں میں رہنے کے سبب سے مضبوط اور مضیق عادتیں رکھتے ہیں جان کا موسم کاروباری لوگوں کے معاملات میں بہت کم خلل انداز ہوا کرتا ہے اور انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ مستقل اور مسلسل اشتغال میں مصروف ہیں۔

یہ ایسے بڑے اسباب طبعی ہیں جن پر دولت کا پیدا کرنا منحصر ہے اگرچہ کچھ شک نہیں کہ ان کے سوا اور بھی حالات و اسباب ہیں جو معقول قوت کے ساتھ اپنا فعل کر رہے ہیں اور سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں وہ بھی انہیں کے برابر بلکہ بعض اوقات ان سے بھی زیادہ اپنا اثر دکھاتے ہیں لیکن یہ کسی قدر زمانہ مابعد میں ہوتا ہے اور دولت کے ابتدائی مدارج کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا دار و مدار بالکل سرزمین اور تسلیم (کی نوعیت) پر ہوتا ہے یعنی جس قدر محنت و مشقت کیجاتی ہے اُسکی حسب حیثیت صلہ تو سرزمین سے ملتا ہے اور خود محنت و مشقت کر نیوالے میں قلم کے اثر سے ہمت و وصلہ اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں اسباب طبعی کے بچہ زور و قوت کے ثابت کر لے کے واسطے گزشتہ واقعات (تاریخی) پر صرف سرسری نظر ڈالنے کی حاجت ہے۔ کیونکہ تاریخ میں کوئی شہادت اس امر کی نہیں ملتی ہے کہ کسی ملک میں خود اُسکی اپنی کوشش سے تمدن کا سایہ اُسوقت پڑا ہو جبکہ وہاں ان دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی عمدہ طور سے

موجود نہ ہو۔ چنانچہ ایشیا میں تمدن ہمیشہ اُس وسیع خطہ میں محدود رہا جہاں زرخیز اور دریا برآمد سرزمین نے انسان کے لئے وہ سرمایہ دولت مہیا کیا کہ جس سے حصہ پائے بغیر کوئی دماغی ترقی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وسیع خطہ (بعض استثناء کے ساتھ) مشرقی چین سے شروع ہو کر ایشیا کے کوچک۔ فنیٹیا۔ اور فلسطین کے سوا حل تک چلا گیا ہے اور اسی چوڑے چکھلے منطقہ شمال میں ایک طویل سلسلہ اُس ویران ملک کا جو جسمیں ہمیشہ وحشی اور خانہ بدوش جرگے بستے رہے ہیں اور یہ لوگ زمین کی بے فیضی کے سبب برابر غربت اور افلاس کے پیچھے رہ گئے ہیں اور جب تک اُس سرزمین میں رہائے کبھی اپنی وحشیانہ حالت سے ستر اٹھا سکے۔ اب یہ امر کہ یہ کس قدر اسباب طبعی پر موقوف و منحصر ہے اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ انھیں منگول اور تاتاری جرگوں نے چین۔ ہندوستان اور فارس میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں اور انھیں نے ہر ایسے موقع اور مقام پر تمدن کا وہ درجہ طے کیا جو زمانہ قدیم

۱۔ فنیٹیا۔ اسے کنعان بھی کہتے ہیں۔ وہ ملک جو قریب ۳۴-۳۶ درجے عرض البلد شمالی کے واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر مدیترانیہ شمال و شرق میں ملک شام اور جنوب میں کوہ جدی ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ دو ہزار میل مربع ہے۔ طول میں دو سو میل تک چلا گیا ہے لیکن عرض میں کسی جگہ میں میل سے زائد نہیں۔ اس ملک کی پہاڑی اور کمری برآمد نہ جسمیں سروش شاد۔ صنوبر۔ دیودار۔ کچھور۔ انجیر۔ تار۔ زیتون وغیرہ کے پھل اور درخت بھی تھے اس کو بہت شہرت دے رکھی ہو۔ بیان میو وٹین شقاق و خوبانی۔ انار۔ بادام۔ ترنج۔ گنا۔ انگور اور

کیلا۔ بافراط ہوتا ہے۔ پھر ریشم۔ روئی پیل اور تباہ بھی بیان پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ کثرت بھیڑیں۔ بکریاں اور شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اسوجہ سے گوشت۔ دودھ اور شہد کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس ملک میں قیمتی دھاتیں نہیں ہیں لیکن لوہا بہت ہے۔ فلسطین۔ (ارض مقدس) جنوب غرب ایشیا کا ایک ملک ہے حسین شام کا جنوبی حصہ شامل ہے۔ اس کے مغرب میں بحر مدیترانیہ مشرق میں وادی جاڑٹون شمال میں کوہ لبنان کا سلسلہ اور جنوب میں دشت سناہو ٹھین حدود کے اندر ارض یہود واقع ہے حسین تاریخ عالم کے نہایت اہم واقعات پیش کئے اور معرکہ رائیان ہوئی ہیں۔

کی عروج یافتہ سلطنتوں کے تمدن سے کسی طرح رتبہ میں کم نہ تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جنوبی ایشیا کے شاداب و سیراب میدانوں میں فطرت نے دولت کے تمام سامان جمع کر دیئے تھے اور جب یہ وحشی قومیں وہاں پہنچیں تو انھوں نے پہلے پہل وہیں کچھ شائستگی پائی۔ پھر تو خود انھوں نے اپنی قوم کے علوم و فنون قائم اور مدون کیے۔ اور حسن معاشرت قومی کے واسطے ادب و آداب قرار دیئے۔ حالانکہ جب تک وہ اپنے اصلی وطن میں رہے ان میں سے ایک بات بھی نہ کر سکے۔ اسی طور پر عرب لوگ جب اپنے ملک میں تھے تو وہاں کی سرزمین کی بحدہ پوست کے سبب سے بالکل وحشی اور غیر تمدن تھے۔ کیونکہ ان کے یہاں (اسی طرح جیسے اور مقامات میں) بید غربت و افلاس کا نتیجہ بحدہ جہالت تھی۔ لیکن ساتویں صدی (عیسوی) میں انھوں نے فارس کو فتح کر لیا۔ آٹھویں صدی میں اسپین کا بہترین حصہ اُنکے قبضہ و دخل میں آگیا۔ نویں صدی میں پنجاب اور بحر ہند کے قریب قریب کل ہندوستان پر ان کا علمہ دخل ہو گیا۔ اور ابھی ان کو اپنے نئے مفتوحہ ممالک میں قدم جمائے ہوئے بہت زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کی عادتوں اور خصالتوں میں ایک انقلاب ہوتا نظر آنے لگا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے وطن مالوف میں خانہ بدوش و حشیوں سے بہتر حالت میں نہ تھے پہلی مرتبہ دولت جمع کرنے کے قابل ہوئے اور اس لئے اول اول انھوں نے کچھ ترقی اسباب تمدن میں کی۔ ملک عرب میں ان کی حیثیت ایک خانہ بدوش چرواہوں کی قوم کی تھی اپنے نئے مسکونوں میں وہ بڑی بڑی سلطنتوں کے بانی ہوئے اور انھوں نے شہر بسائے۔ مدرسے قائم کئے۔ کتب خانے کھولے۔ اور ان کے مصارف کے واسطے جائیدادیں وقف کر گئے۔ چنانچہ ان کی عظمت و شوکت کی یادگارین اب تک قرطبہ۔ بغداد اور دہلی میں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربستان کے قریب شمال کی جانب ایک ریگستانی قطعہ ہے جو بحر اہمر کے حائل ہونے کے سبب سے عرب سے کچھ تھوڑا جدا ہو گیا ہے۔ یہ قطعہ پورے افریقہ کو چھتا ہوا ہے۔

مثلاً بہت سے تاتاریوں کے بابت اس بات کے باور کرینگے وجہ یہ کہ انھوں نے اپنی الف بے ہندوستان پر پائی۔

ہوئے ہو۔ ایک ہی عرض الہد کے نیچے واقع ہو۔ اور کچھ طرف بحر اطلانتک کے سوا مل
 تک چلا گیا ہو۔ عربستان کی طرح یہ بالکل بیٹرا در بنجر ہے اور اسی سبب سے عربستان کی طرح
 وہاں کے باشندے بھی ہمیشہ وحشی اور غیر تمدن رہے اور محض اسوجہ سے کہ انھوں نے
 کبھی دولت جمع نہیں کی انھوں نے کبھی کوئی علم حاصل نہ کیا لیکن اس بیابان عظیم کا شرقی
 حصہ دریائے نیل کی موجوں سے سیراب ہوتا ہے اسکی لطیفانی کے ذریعے سے وہاں کی ریگستانی
 زمین ایک زرخیز دریا بارش سے بڑھ جاتی ہے کہ جو مشقت کا صلہ بافراط دیتی ہے اور
 سچ یہ ہے کہ اُس پر جس قدر تردد کیا جاتا ہے اُس کا معاوضہ غیر معمولی طور سے ملتا ہے مگر نتیجہ یہ ہو
 کہ اُس مقام پر دولت بہت سرعت کے ساتھ جمع ہو گئی اور اُسکیے باشندے کو علم کی
 نشوونما نہایت عجلت کے ساتھ ہو گئی۔ اور یہی بتلی سی چٹ مصری تمدن کی مرکز ہو گئی۔ یہ
 تمدن اگرچہ نہایت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن بہر نوع انشعور کی دیگر اقوام کے
 مقابلے میں نہایت ممتاز اور نمودار ہے۔ کیونکہ افریقہ کی کسی اور قوم نے اب تک یہ قابلیت
 حاصل نہیں کی کہ خود اپنی ترقی کی راہ نکالتی یا کسی حد تک بھی اُس جہالت سے سر بھارتی
 جبین فطرت کی بے فیضی نے وہاں کے باشندوں کو ڈال رکھا ہے۔

یہ خیالات صاف ثابت کر رہے ہیں کہ تمدن کے ابتدائی دو بیہود (نہین
 اور اسلیم) میں سرزمین کی شادابی و زرخیزی وہ سبب ہے جس نے دینائے قدیم میں مسک
 زیادہ اثر دکھایا ہے۔ لیکن یورپ کے تمدن میں دوسرا رکن (یعنی تعلیم) بہت قوی اور متاثر
 ثابت ہوا ہے۔ اور (جیسا ہم دیکھ چکے ہیں) اُس کا اثر کچھ تو محنت مشقت کرنے والوں کی
 محنت کرنے کی قابلیت پر ہوتا ہو اور کچھ اُنکی عادتوں کی باقاعدگی یا بیقاعدگی پر۔ اور یہ عجیب
 بات ہے کہ جس قدر اختلاف سبب میں ہوتا ہو اُس قدر نتیجہ میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ
 ہر ایک تمدن میں سب سے پہلے دولت کا فراہم ہونا لازم ہے لیکن جو امور بعد کو واقع
 ہوتے ہیں وہ (کمتر نہیں بلکہ بیشتر) اُن حالات و اسباب پر موقوف و منحصر ہوتے ہیں جنہیں دولت

جمع ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً ایشیا اور افریقہ میں حالت یہ تھی کہ زمین زرخیز اور شاداب تھی اور اُس سے پیداوار بافراط و فرادانی ہوتی تھی لیکن یورپ میں اقلیم موافق تھی جس سے محنت و مشقت میں کامیابی ہوتی تھی۔ اول الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا سر زمین اور اُس کی پیداوار کے تعلق پر یون سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر کرتا تھا۔ آخر الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا اقلیم اور محنت کرنے والے کے تعلق پر یعنی نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی (خود اپنے اوپر نہیں بلکہ) انسان پر کرتا تھا۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں چونکہ اول الذکر کم پیچیدہ ہے اس لئے اس میں خلل پڑنے کا احتمال کم ہے اور اس وجہ سے وہ بہت جلد اپنا کرشمہ دکھانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمدن کی رفتار میں ایشیا اور افریقہ کے شاداب قطعات کوئے سبقت یگئے لیکن اگرچہ اُن کا تمدن مقدم ہوا پھر بھی وہ سب سے اعلیٰ و افضل یا سب سے زیادہ مستقل ہونے سے بہت دور رہا۔ اور چونکہ (بظاظ اُن حالات کے جن کو میں ابھی بیان کر دیا گا) اصلی ترقی جو فی الحقیقت موثر ہے وہ فطرت کی فیاضی پر منحصر نہیں ہے بلکہ خود انسان ہی کی جدوجہد پر موقوف ہو۔ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ یورپ کا تمدن جو اپنی ابتدائی حالت میں استعلیٰ کیفیت کا محکوم تھا اُس نے نشوونما کی وہ صلاحیت ثابت کر دکھائی جس کا کوئی پتہ نشان بھی اُن تمدنوں میں کہیں نہ تھا جنکی ابتدا سر زمین سے ہوئی تھی۔ کیونکہ فطرت کی قوتیں (باوجودیکہ بظاہر انہیں بے پایان وسعت ہو چکی تھیں) محدود و درگھری ہوئی ہیں اور کم از کم یہی کہہ جائے پاس کوئی بھی ثبوت اُسکا نہیں ہے کہ وہ کبھی بڑی ہی بہن یا یہ کہ کبھی بڑھ سکیں گی۔ برخلاف اس کے انسان کی قوتیں (جہاں تک کہ تجربہ اور قیاس کو دخل ہے) نامحدود ہیں اور ہم کوئی شہادت ایسی نہیں رکھتے جس کی بنا پر کوئی فرضی اور خیالی حد بھی اُسکی قرار دے سکیں اور سمجھ سکیں کہ بس انسان کی عقل یہیں تک پہنچ کے تھم جائیگی اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اور چونکہ یہ قوت نفس انسان کی جو اپنے وسائل ترقی کو خود بڑھاتی ہے انسان ہی کے واسطے

مخصوص ہو اور نہایت نمایان طور پر اُس کو اُس شے سے ممتاز کر رہی ہے جسے عالم خارجی سے تعمیر کرتے ہیں لہذا بدآہتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقلیمی حالت کی جس وساطت سے اسکی ہمت بندھتی اور اُسکے پاس دولت فراہم ہوتی ہے وہ بہ نسبت سرزمین کی وساطت کے اُسکی ترقی کے واسطے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ کیونکہ اگرچہ سرزمین بھی دولت فراہم کراتی ہے لیکن وہ انسان کے قومی میں کوئی تحریک یا جوش پیدا نہیں کرتی بلکہ اُسکے ذریعے سے جو دولت فراہم ہوتی ہے وہ صرف سرزمین کی حالت اور پیداوار (جو فوراً پیدا ہوتی ہے اُس) کی مقدار یا قیمت کے باہمی تعلق کی وجہ سے ہے۔

یہاں تک تو ان مختلف طریقوں سے بحث ہوئی جنہیں اقلیم اور سرزمین سبب بنتی ہیں دولت پیدا ہونے کا۔ لیکن ابھی ایک اور امر باقی ہے کہ وہ ابھی اسیکے برابر یا اسکے بھی بڑھکے اہمیت رکھتا ہو۔ یعنی جب دولت پیدا ہو چکتی ہے تو اُسوقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کیونکر کی جائے۔ یعنی کون حصہ مناسب طبقہ اعلیٰ کو دیا جائے اور کون طبقہ ادنیٰ کو۔ سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ بات موقوف ہوتی ہے بعض نہایت پیچیدہ حالات پر جن کا مطالعہ اس موقع پر ضروری نہیں ہے لیکن سوسائٹی کی نہایت ابتدائی حالت میں اور قبل اسکے کہ معاملات میں شائستگی اپنا اثر ڈالے اور تہذیب و ترقی کا دور شروع ہو (میرے خیال میں یہ بات ثابت کیجا سکتی ہو کہ) دولت کی تقسیم بھی اُسکے پیدا ہونے کی طرح بالکل قوانین طبیعی کی محکوم ہوتی ہے۔ اور طرہ یہ ہے کہ قوانین ایسے موثر ہیں کہ انھوں نے گزراۓ ارض کے بہترین حصے کے باشندوں کو یکساں طور سے مسلسل اور لا علاج عالم غربت میں ڈال رکھا ہے۔ اگر یہ دعویٰ (ہمارا) پایہ ثبوت کو پہنچا سکتا ہے تو ان قوانین کا بھرا ہوا ہونا ثابت ہو جائیگا۔ کیونکہ دنیا خلیکہ دولت ایک یقینی ذریعہ قوت کا ہے یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ (اگر اور سب حالات بالکل مساوی فرض کر لے جائیں تو) تقسیم دولت کے بارے میں کوئی تحقیق و جستجو کرنا گویا تقسیم قوت کے بارے میں

تحقیق جستجو کرنا ہو۔ اور اس لئے ایسی تحقیق جستجو اس پولیشل (سیاسی) اور شول (معاشرتی) تفاوت درجات کی اصل و بنیاد پر روشنی ڈالے گی جن کے ظہور اور باہر گر مقابلہ و معارضہ نے ہر تمدن ملک کی تاریخ کے بڑے حصے کو گھیر لیا ہے۔

اللہ مصنف کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو مختلف طبقات و درجات قائم ہیں انکی اصل بنیاد یا دولت ہے یا اقتدار دنیوی۔ مثلاً بعض گروہ بے اعتبار و تمدنی کے دوسرے گروہ سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور یہ دنیوی حیثیت و سر بلندی کے اوس سے فضل مانے جاتے ہیں اور یہ دنیوی سر بلندی اگر بھی علی قابلیت یا تدبیر و تدبیر یا فضائل اخلاق یا دیرانہ کارنامات وغیرہ سے وابستہ ہوتی ہو۔ لیکن دراصل انکی بنیاد بھی دولت کی جانب سے اطمینان و فراغت حاصل ہونے قائم ہوتی ہے۔ پس گویا سب کی اصل دولت ٹھہرتی ہے اور اگر یہ امر دریافت ہو جائے کہ دنیا میں کس قاعدے یا قانون سے دولت مختلف طبقوں میں تقسیم ہوتی ہے اور کس طرح دولت کی کمی یا بیشی سے ایک گروہ تو معزز و مقدر اور سر بلند ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ اس کا مطیع و نقاد و فرمانبردار رہتا اور اسکی جوتیاں اٹھایا کرتا ہو تو اس امر کے دریافت کرنے سے نیکشف ہو جائیگا

کہ دنیا میں یہ جو ہزاروں قسم کی تفریقیں ذات برادری کی ہیں اور یہ جو شرافت اور نجابت حکومت و امارت کے مختلف درجات قائم ہو گئے ہیں انکی اصل و حقیقت کیا ہو گیونکہ ان امور کی تحقیق سے یہ واضح ہو جائیگا کہ دنیا میں یہ جیسے تنازع البتہ (یعنی زندگی کا جھگڑا) ہے جسکی رو سے ہر زبردست اپنے زیر دست کو اپنا محکوم و مطیع بنانا یا صفیہ ہستی سے اُسے مٹا دینا یا ہتھیار و ہر اونچے طبقے والا اپنے سے نیچے طبقے والے کو مغلوب رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جسکی وجہ سے طح طرح کی خانہ جنگیاں میدان داریاں ہوا کرتی ہیں اور نت نئے مناقشات برپا رہتے ہیں جیسے کے ذکر سے تاریخین بھری پڑی ہیں ان سب کی کمنہ حقیقت سے حجاب اٹھ جائیگا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ تاریخ کے صفحات اسکی شہادت دے رہے ہیں کہ جنھیں دنیوی امارت و ریاست و عزت و جاہ کے واسطے ملکوں اور قوموں میں برہمپایس جنگسا و جدل رہا کی ہے۔ اور سیکایہ نتیجہ ہوا کیا ہو کہ بہت سی قوموں کا

اگر ہم اس مسئلے کی ایک عام حیثیت پر نظر ڈالیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بار دولت کی پیدائش اور فراہمی ٹھیک طور پر شروع ہو جاتی ہے اُس وقت وہ دگر و بھین تقسیم ہو جاتی ہے یعنی مشقت کرنے والے گروہ اور مشقت نہ کرنے والے گروہ میں۔ اور بحیثیت ایک جماعت کے یہ دوسرا گروہ قابلیت میں زیادہ ہوتا ہے (اسے ہم کار فرما گروہ کہتے ہیں) اور پہلا گروہ تعداد میں زیادہ (اسے ہم کارکن گروہ کہتے ہیں) جس سرمایہ سے دونوں گروہوں کی پرورش ہوتی ہے اُسے براہ راست طبقہ ادنیٰ والے (یعنی کارکن لوگ) پیدا کرتے ہیں کہ جن کے قواعد طبعی کو (کار فرما لوگ) طبقہ اعلیٰ والے (اپنی غالب ہنرمندی کے ذریعے سے) ایک راہ دکھاتے ہیں مجتمع اور متفق کرتے ہیں اور کفایت شعاری سے صرف کرتے ہیں۔ اب کارکن اشخاص کو جو کچھ صلہ ملتا ہے وہ تو انکی اجرت یا مزدوری سے تاحز و کیا جاتا ہو اور کار فرما صاحب کو جو کچھ صلہ ملتا ہے وہ انکا

صرف یہی کرتے ہیں کہ خود کوئی محنت نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں میں نہیں تھکاتے بلکہ کاشتکار اور مزدور دن سے کام لیتے ہیں جو کام دس بیس آدمیوں کے ملنے کرنے کے ہوتے ہیں انکا اہتمام کرتے ہیں اور اُس کی نگرانی رکھتے ہیں اور بسبب اپنی قابلیت اور تجربہ کاری کے ایسی ترکیبیں سوچتے اور اُن پر عمل کرتے ہیں جن سے تھوڑی محنت میں بڑے کام ہو جائیں اس نگرانی اور کار فرمائی کے صلے میں اُن کو ایک حصہ اُس پیداوار کا ملتا ہے جو کاشتکار اور مزدور دن کی محنت حاصل ہوتی ہو ۱۳

نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور صرف تاریخ کے صفحات پر گہرا بہت سے ملک بنیاد اور بڑے بڑے شہر خاک سیاہ ہو گئے پس پچھلے ان سب انقلابات اور محاربات کی بنیاد وہی تقسیم دولت کے قوانین طبعی ہیں اس لئے لازم ہو کہ ہم یہ قوانین اصول نگلیہ اور امور ابتدائیہ کو دریافت کریں جنکے رو سے دولت پیدا ہوتی ہے اور مختلف طبقات انسانی میں تقسیم ہو کرتی ہے۔

لہٰذا اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمیندار اور ٹھیکہ دار تو پہلے گروہ ہیں اور کاشتکار اور مزدور دوسرے گروہ ہیں۔ زمیندار اور ٹھیکہ دار

منافع کھلاتا ہو۔ پھر آگے چل کے ایک اور گروہ پیدا ہو جاتا ہو جو سرمایہ دار (یعنی آمدنی سے پس انداز کر نیوالا) گروہ ہوتا ہو۔ یہ ایسی جماعت ہوتی ہے جو نہ کارکن ہوتی ہے نہ کارفرما بلکہ وہ اشخاص کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنا اندوختہ اور سرمایہ کار فرما اشخاص کو مستعار دیا کرتا ہے اور اس قرضہ کے عوض اُس صلہ کا ایک جز لے لیا کرتا ہے جو کارفرما صاحب کو ملتا ہے۔ اس صورت سے سرمایہ دار اشخاص کو بوجہ اس کے کہ اُنھوں نے اپنے اندوختہ کے خرچ کر نیسے احتیاط کی (اور اُسے اپنے صرف مین نہ لائے) بلکہ کارفرما صاحب کی ضرورت پر کام آلے کے واسطے لگا رکھا) صلہ ملا کرتا ہے اور یہ صلہ اُن کے سرمایہ کے سود سے موسوم ہوتا ہے۔ پس۔ یہ سہ گانہ تقسیم یون ٹھہری۔ سود۔ منافع۔ اور اجرت۔ لیکن یہ انتظام بعد کو مکمل ہوتا ہو کیونکہ یہ اُسی وقت ظہور پذیر ہو سکتا ہے جب دولت معتد بہ طور سے فراہم ہو چکی ہے لیکن سوسائٹی کی جس حالت (ابتدائی) پر ہم غور کر رہے ہیں اُس مین یہ تیسرا گروہ علیحدہ طور سے موجود نہیں ہو سکتا۔ لہذا۔ ہماری موجودہ ضرورت کے لحاظ سے اس قدر کافی ہو کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ وہ کون قوانین طبعی ہیں کہ جو دولت کے جمع ہوتے ہی اُسکی تقسیم کا تناسب کارکن اور کارفرما جماعتوں مین قائم کرتے ہیں۔

آب یہ بدیہی بات ہو کہ اجرت چونکہ قیمت ہوتی ہے محنت و مشقت کی لہذا اُسکی شرح دیگر ضروریات زندگی کی طرح نرخ بازار کے بلو جب گھٹتی بڑھتی رہیگی۔ اگر کسی مقام پر مشقت کر نیوالے مزدور اُس سے زیادہ ہونگے جتنے وہاں کارکن ہیں تو مزدوری

۱۔ کی وجہ سے وہ اُنھیں اپنے سے خدا ہونے نہیں دیتا اور ہمیشہ قابو مین رکھتا ہو۔

۲۔ یعنی یہ بات تحقیق کرنا ہو کہ جو دولت پیدا ہوتی ہو اُس کا کون حصہ کارفرما جماعت کے ہاتھ مین جاتا ہو اور کون حصہ کارکن کو کوئی قسمت مین آتا ہے۔

۳۔ کیونکہ ابتدائی حالت مین تو یہی کارفرما گروہ سرمایہ دار گروہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی عقل اور دولت دونوں کے ذریعے سے کارکن گروہ کو مسخر کیے رہتا ہو۔ اپنی عقل کے زور سے وہ اُن پر حکومت کرتا ہے اور اپنی دولت

گھٹ جائیگی اور اگر مزدور کوئی مانگ رسد سے زیادہ ہوگی تو مزدوری کا نرخ چڑھ جائیگا تو اب اگر ہم کسی ملک میں یہ فرض کر لیں کہ وہاں ایک معینہ رقم کارکنوں اور کارفرماؤں میں تقسیم کرنے کے واسطے ہو تو وہاں اگر کارکنوں کی تعداد میں کچھ بھی بیشی ہوگی تو اسکا یہ اثر ہوگا کہ ہر ایک کو جو صلہ (یا معاوضہ) ملتا ہو وہ گھٹ جائیگا۔ اور اگر ہم اُن رخنہ پرداز اسباب کو نظر انداز کر ڈالیں جو ہر ایک عام طرز خیال پر موثر ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ مال کار میں مزدوری کا مسئلہ (گویا بالکل) آبادی کا مسئلہ ہو۔ کیونکہ اگرچہ وہ رقم جو حقیقت میں بطور اجرت (یعنی مزدوری میں) دیجاتی ہے اُسکی مجموعی مقدار اُس سرمایہ کی زیادتی پر موقوف ہوتی ہے جس میں سے مزدوری دیجاتی ہے۔ پھر بھی ہر ایک شخص کو جو رقم مزدوری میں ملتی ہے وہ مزدوری پانیوالوں کی تعداد کی زیادتی کے مطابق گھٹ جائیگی بیان تک کہ دیگر حالات کی وجہ سے خود سرمایہ اتنا بڑھتا رہے کہ جس قدر مزید مطالبات بڑھتے جائیں اُن کے لئے کافی ہوتا چلا جائے۔

اب اس بات کا جاننا بہت ہی کارآمد ہے کہ وہ کون اسباب ہیں جو مزدوری کے بڑھانے میں بچہ معین ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ دولت کی فراہمی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اُسکی تقسیم کا مسئلہ ہے اور ہماری غرض یہی ہے کہ یہ جان لیں کہ وہ کون اسباب طبعی ہیں جو آبادی کو برکت بڑھانے کے مزدوری کے بازار میں اثر و حام پیدا کر دیتے اور اس طور پر اوسط شرح مزدوری کو

تخلی ظاہر ہے کہ مزدوری کا گھٹنا بڑھنا تو اُس شخص کے حصے میں ٹکی بیشی ہوگی وہ شخص حصول کمی بیشی پر موقوف ہوگی۔ یعنی جس قدر زیادہ حصول میں اُسے تقسیم کریں گے اُس قدر ہر حصہ گھٹ جائیگا۔ اور جس قدر کم حصول میں اُسے تقسیم کریں گے اُس قدر ہر حصہ بڑھ جائیگا۔

رقم مجموعی کی کمی زیادتی پر منحصر ہوگا جو مزدوری میں دیجاتی ہے یا اُن مزدوروں کی تعداد کی قلت و کثرت پر جو اُس میں حصہ پاتے ہیں لیکن ہر نوع ایک معین سرمایہ کے تسلیم کرنے پر یہ یعنی ہو کہ ہر ایک

بہت ہی اُتار دیتے ہیں۔

تمام اُن کارکنانِ طبیعی میں جسے مزدوری بیشہ جماعت کا اضافہ ہوتا ہے غذا سب سے زیادہ مؤثر اور عالمگیر کارکن ہے۔ اگر دو ملک جو اوجیشیتوں سے مساوی ہوں صرف اس بارے میں مختلف ہوں کہ ایک میں قومی غذا ارزان اور بافراط موجود ہو اور دوسرے میں گران اور کمیاب۔ تو جس ملک میں غذا ارزان اور بفر وانی ہوگی اُسکی آبادی ضرور اُس سے زیادہ سرعت کے ساتھ بڑھیکے جس سرعت سے اُس ملک کی آبادی بڑھیکے جہاں غذا کمیاب اور گران ہوگی۔ اور اسی دلیل کی رو سے اول الذکر ملک میں مزدوری کی شرح دوسرے ملک کے نسبت گھٹی رہے گی۔ اور یہ صرف اسوجہ سے کہ وہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ کافی طور سے پٹا پڑا رہے گا (یعنی وہاں مزدوروں کی ریل پیل ہوگی) لہذا اُن قوانینِ طبیعی کی بابت کوئی تحقیقات کرنا جن پر کسی ملک کی غذا موقوف و منحصر ہوتی ہو ہمارے موجودہ اغراض و مقاصد کے اعتبار سے بچھاہم ہو۔ اور خوش قسمتی سے یہ معاملہ ایسا ہے کہ کیمسٹری

۱۵ یعنی وہ غذا جو اُس قوم کے اکثر افراد کی معمولی خوروش ہوتی ہے جیسے اہل بنگال کی توتی غذا چھلی۔ بھات یا افغانیوں کی قومی غذا مختلف قسم کے گوشت اور میوہ جات ہیں۔

۱۶ کیمسٹری علومِ طبیعی کی وہ شاخ ہے جس میں (۱) دو یا زیادہ چیزوں کے ملنے سے جو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہو اور جس کے خواص اپنے اجزائے ترکیبی کے خواص سے جدا ہوتے ہیں۔ اُس سے یا۔

(۲) ایک مرکب شے کی تجزی سے جو اجزائے مفرد الگ الگ ہو جاتے ہیں اُس سے بحث

کیجاتی ہے۔ چونکہ اجزاء کی تحصیل و تحلیل بغیر اسکے کہ اُن کے خواص کا علم کامل نہیں ہو سکتی اسلئے یہ لازم آتا ہے کہ اس علم میں بالکل مفرد اور عنصری اجزاء پر سطح نظر ڈال جائے سطح مرکبات پر ڈالی جاتی ہے۔ اس لئے اس کے دائرہ بحث میں اجزاء مفردہ سے مرکب بنتا اور اشیاء مرکب کے اجزاء مفردہ نکالنا داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اُن اجزاء کے خواص کا جاننا بھی۔

زمانہ قدیم میں جو شایستہ قوانین گزری ہیں اُن میں سب سے زیادہ مصریوں نے اس علم

(علم کیا) اور فرمایا ^{علی}لوحی (علم خواص اعضا) کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ہم اس قابل ہیں کہ چنے ہوئے اور ٹھیک نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔

جو غذا انسان کھاتا ہے اس سے دوا اور صرف دوا اثر ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس کے

میں کمال پیدا کیا تھا۔ یہ لوگ اشیاء کے خواص سے واقف اور انکو با یکدگر ترکیب دیکھ کر بڑے بڑے کام نکالنے میں ماہر تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مُردوں کی نعشوں پر ایسے مصالحہ لگاتے تھے جس سے وہ بچان بدن مدتائے دراز تک سڑنے لگنے سے محفوظ رہتے تھے۔ ان لوگوں میں ریشم کے رنگے مختلف دوائیں تیار کرنے، صابون بنانے، انگریزی شراب کھینچنے، سرکہ وغیرہ بنانے کا رواج تھا۔ مصریوں کے بعد چینوں کا درجہ تھا۔ یہ لوگ بھی صنعت کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے اور صباغی، بارود سازی، کاغذ سازی اور علی الخصوص چینی برتنوں کے بنانے کے فنون میں اعلیٰ دستگاہ رکھتے تھے۔ اہل مصر سے یہ فن رومیوں اور یونانیوں نے سیکھا لیکن انھوں نے خود اس پر بہت کم اضافہ کیا بلکہ انکی ہمت زیادہ تر اس شاخ پر مائل رہی جیسے آب موسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اونے درجے کے فلزات کی قلب ماہیت کر کے ان سے سونا چاندی بنانا۔ انھوں نے صدی عیسوی سے پیشتر یہ فن اہل عرب تک پہنچا۔ اور

ان کے ہاتھوں اُس نے بہت کچھ ترقی پائی۔ سترھویں صدی کے آخر اور اٹھارھویں صدی کے آغاز میں یہ فن اہل یورپ کے ہاتھوں صحیح اصول پر قائم ہوا چونکہ اس فن کے ہمارے مسائل میں اجزائے مفرد کی تشخیص مقدم ہے۔ اس لئے اہل یورپ نے اشیاء عالم کے تجزی کر کے یہ طے کیا کہ کل مفردات (یا عناصر) جن سے اشیاء عالم ترکیب پاتے ہیں اور جنکی مزید تحلیل و تجزی ہونے میں کتنی شمار ہیں چوتھ ہیں۔ یہ رائے اگلی تحقیق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اقوام سابق چار یا پانچ عنصر دیکے قابل تھیں یعنی آب و خاک و آتش و باد اور اہل ہند کے نزدیک ایک پانچواں عنصر اتیر بھی تھا، وراہل چین کے نزدیک آب و خاک و آتش اور دھات اور لکڑی۔ لیکن جدید تحقیقات کے روستے یہ نکل اشیاء مرکب ہیں مثلاً پانی کی تجزی کر نیسے یہ معلوم ہوا کہ وہ دو جزو یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔

۱۷ فرمایا ^{علی}لوحی۔ اس فن میں علی العموم ان آثار سے جو اشیاء ذی روح میں معمولاً پائی جاتی ہیں۔ ان ۱۷

بقا حیات کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ اولاً اُس میں وہ حرارت حیوانی (یا غریزی) مہیا کرتا جس کے بغیر افعال حیات رُک جاتے ہیں اور ثانیاً اُس کے اعضائے بدن یعنی ترکیب جسمانی میں جو انحطاط ہوتا رہتا ہے اُس کا بدل کرتے رہنا (جسے اصطلاح حکماء میں بدل یا تَحَلُّل سے تعبیر کرتے ہیں) ان میں سے ہر ایک مقصد کے واسطے ایک جُدا گانہ غذا ہوتی ہو۔ ہمارے جسم کی حرارت کا درجہ ایسے اشیاء سے قائم رہتا جو تین نائٹروجن نہیں ہوتا اور غیر از ذوقی کھانسی ہیں اور ہماری ترکیب بدنی میں جس قدر انحطاط ہوا کرتا ہے اُس کا بدل اُن اشیاء سے ہوتا ہے جو از ذوقی کھاتے ہیں جن میں نائٹروجن ضرور ہوا کرتا ہے اول الذکر حالت میں غیر از ذوقی غذا کا کاربن اُس آکسیجن سے ملتا ہے جسے ہم ذریعہ تنفس جذب کرتے ہیں اور اُس سے وہ حرارت داخلی شعل ہو کر کرتی ہے جس سے ہماری حرارت غریزی از سر نو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آخر الذکر حالت میں چونکہ نائٹروجن میں آکسیجن کے لئے کشش بہت کم ہوتی ہے اس لئے نائٹروجن والی یا از ذوقی غذا مشعل ہونی چاہی اور (اس طور پر محفوظ رہ کر) اجزاء بدن کی بدل یا تَحَلُّل میں مسین ہوتی رہتی ہے۔ اور روزانہ زندگی میں تحلیل ہونے سے جو نقصان ترکیب بدنی کو پہنچتا ہے اُسکی تلافی کر دی کرتی ہے۔

غذا کی یہ دو طرحی تقسیم ہیں اور ان دونوں تقسیموں کو انسان سے جیسے تعلقات ہیں اُن تعلقات کا نظم جن قوانین کی رو سے ہوتا ہے اگر انکی تحقیقات ہم کریں تو ہلکے معلوم ہو جائے کہ ہر ایک تقسیم میں سب سے اہم کارکن ایلمی حالت (یا آب دہوا) ہے جب

ہر سبھا ہے کہ دونوں فن بالکل ایک ہیں۔
لیکن درحقیقت فریالوجی سے بیا لوجی کچھ زیادہ
ہے۔ کچھ کہ فریالوجی وہ شاخ بیا لوجی کی ہے۔
جو مختلف اعضا و جوارح کے اصلی اعمال و حرکات
سے بحث کرتی ہے۔ ۱۲

اصول و قوانین سے جنگلے وہ تابع ہوتی ہیں اور
اُن اسباب سے جن پر وہ مبنی ہوتی ہیں بحث
کی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ علم حیات کی ایک
اہم شاخ ہے اور اسی وجہ سے بعض اہل فن
نے اسے بیا لوجی کی جگہ استعمال کیا ہے۔ اور

انسان گرم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں اُنکی حرارت غریزی سرد ملک کے برخلاف بکسانی قائم و برقرار رہتی ہے۔ اور اسلئے وہاں اُن کو اُس غیر از دتی غذا کی بہت کم ضرورت ہو ا کرتی ہے جس کا اصلی منشاء یہ ہوتا ہے کہ جسم کی حرارت کو ایک معین درجہ پر قائم رکھے۔ اسی طور سے وہ لوگ جو گرم ملک میں رہتے ہیں اُنھیں بہت کم از دتی غذا کی حاجت ہو ا کرتی ہے کیونکہ بحالت مجموعی اُنکو جسمانی مشقون کا اتفاق بہت کم ہو ا کرتا ہے اور اس لئے اُنکی یہ نوعین انحطاط زیادہ سرعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔

اب چونکہ گرم ملک کے باشندے اپنی فطری اقد معمولی حالت میں غذا کم کھاتے ہیں یہ نسبت سرد ملک کے باشندوں کے۔ لہذا۔ اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اور حالات مساوی ہوں تو جو ملک گرم ہیں اُنہیں سرد ملکوں کی بہ نسبت آبادی کا اضافہ بہ سرعت ہو گا۔ علی اغراض کے واسطے یہ بات کچھ قابل لحاظ نہیں ہے کہ جس شے سے انسانوں کی بسر اوقات ہوتی ہے اُسکی افراط و فرادانی اُس سبب سے ہے کہ وہاں وہ شے میا زیادہ ہوتی ہے یا اس سبب سے کہ صرف کم ہوتی ہے۔ جب انسان کم کھاتے ہیں اُسوقت بھی وہی نتیجہ نکلتا ہو جو نتیجہ اُسوقت نکلتا ہے جب اُن کے پاس خورش کا سامان زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ (دونوں صورتوں میں) ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ہی مقدار غذا کی زیادہ دنوں تک چلتی ہے۔ پس اس طور سے آبادی میں بہ سرعت بڑھنے کی قوت سرد ملک کی بہ نسبت گرم ملک میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سرد ملک میں اگر سامان رسد با فرد و فرادانی میا بھی ہو تو قلبی حالت کی وجہ سے وہ جلد صرف ہو جائے گا۔

یہ پہلی حیثیت ہے جس میں قلبی حالت کا تعلق بہ توسط غذا کے آبادی کے قوانین سے اور پھر اسکے سبب تقسیم دولت کے قوانین سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور حیثیت بھی ہو کہ جو اسی قیاس کے قدم بقدم چلتی ہو۔ اور جو اسی مذکورہ بالا دلیل کو اور قوت دیتی ہو

یعنی یہ کہ سرد ملکوں میں نہ صرف انسان اسپر عبور ہوتے ہیں کہ وہ گرم ملک والوں کے نسبت زیادہ کھائیں بلکہ انکی غذا اگر ان بھی ہوتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اسکی دستیابی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اُس کے واسطے زیادہ محنت و مشقت صرف کرنیکی حاجت پڑتی ہو اُس کی وجہ بقدر مختصر طور سے ممکن ہو گا میں بیان کر دنگا۔ اور بجز اُن امور کے جن کا تذکرہ اس دلچسپ بحث کے ٹھیک سمجھنے کے واسطے ضروری ہے اور کوئی جزئیات بیان نہ کروں گا۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں غذا کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں یعنی جسم کی حرارت کا قائم رکھنا اور بدل یا متخلل کرتے رہنا۔ انہیں سے پہلا مقصد یوں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ پر دن میں ہوا کا آسجین داخل ہوتا ہے اور پھر ہمارے سارے بدن میں دورہ کر کے وہ اُس کاربن سے ترکیب پاتا ہے جو ہم غذا کے ذریعے سے بدن میں پہنچاتے ہیں۔ چونکہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ آسجین اور کاربن کی ترکیب صحیح بغیر ایک کافی مقدار حرارت پیدا کیے واقع ہو سکے اس لیے جب بدن انسانی میں آسجین اور کاربن ترکیب پاتے ہیں تو بدن انسان اپنے ضروری درجہ حرارت پر قائم رہتا ہے۔ پھر بذریعہ اُس قانون کے جس ماہرین علم کیمیا بہت اچھی طرح واقف ہیں دیگر اجزاء مفردہ (یا عناصر) کی طرح کاربن اور آسجین صرف ایک معین تناسب سے ترکیب پاتے ہیں۔ چنانچہ اعتدال (یا صحت) مزاج قائم رکھنے کے واسطے اسکی حاجت ہوتی ہے کہ جس غذا میں کاربن ہو وہ بظاہر مقدار اُس آسجین کے بدلتی رہے جو ہمارے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اسطرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب کبھی خارجی سردی بدن کے درجہ حرارت کو کم کیا کرے اُس وقت ہم ان دونوں اجزاء ترکیبی کو بڑھایا کریں۔ اب یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ایک سرد مقام میں یہ ضرورت (یعنی ایسی غذا مہیا کرنا جس میں بہت زیادہ کاربن شامل ہو) دو مختلف طریقوں سے بڑھ جائے گی۔ اولاً۔ چونکہ وہاں ہوا زیادہ زمین

(یا کثیف) ہوگی اسوجہ سے انسان ہر مرتبہ سانس لینے میں اُس سے زیادہ مقدار اسے سوجن جذب کر سینگے جتنی وہ ایسے مقام پر کرتے جہاں کی ہوا بوجہ حرارت کے لطیف ہوتی رہتی ہے۔ ثانیاً۔ سردی اُن کے تنفس میں سہولیت پیدا کر کے اُنھیں اُس پر مجبور کرے گی کہ ممالک حارہ کے باشندوں کی پُرسببت زیادہ جلد جلد سانس لین اور اس طور پر جو اس سوجن وہ اس کے حساب سے جذب کرتے ہیں اُسکی مقدار بڑھائیگی۔ اُنھیں دونوں وجوہ سے چونکہ اس سوجن کا انجذاب زیادہ ہوگا لہذا یہ ضروری ہوگا کہ کاربن کا صرف بھی زیادہ ہو کیونکہ اُنھیں دونوں اجزاء ترکیبی کے ایک مقرر تناسب کے ساتھ ترکیب پانے ہی سے جسم کا درجہ حرارت اور ترکیب بدنی کا موازنہ (یا اعتدال) قائم رہ سکتا ہے۔

علمِ کیمیا اور علمِ خواص اعضا کے ان اصول کی رہبری سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جب قدر زیادہ کوئی ملک (جس میں انسان بستے ہیں) سرد ہوتا ہے اُس قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ شامل ہوتا ہے۔ اور اگر جیہ بالکل نرا گھرا ایک قیاس علمی ہے لیکن یہ واقعی تجربے پر مبنی ہے۔ ارضِ شمعین (قطبین کے نزدیک) کے رہنے والے بہت کثیر مقدار میں وہیل پھلی کا تیل اور چربی کھاتے ہیں۔ حالانکہ منطقہ حارہ (خطوط سرطان و جدی کے نیچے) کے رہنے والے اگر یہی غذا کھائیں تو اُن کا فی الفور خاتمہ ہو جائے۔ اور اسوجہ سے اُنکی (منطقہ حارہ کے رہنے والوں کی) معمولی غذا کلیئامیوے۔ چاول اور بقولات (یعنی ترکاری اور ساگ پات) ہوتے ہیں۔ اب نہایت ہوشیاری سے کیمیائی تحلیل و تجزی کے ذریعے سے یہ محقق ہو گیا ہے کہ ارضِ شمعین کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوتا ہے اور منطقہ حارہ کے باشندوں کی غذا میں اس سوجن زیادہ۔ اور بغیر اس کے کہ ہم زیادہ جزئیات کی تفصیلات میں پڑیں (کہ جو اکثر ناظرین کو نامطبوع ہونگی) عمومی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دُہنیاں و روغنیاں میں بقولات کے پُرسببت کاربن چھ گونہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سوجن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن اسٹارج (نشاہت) جس کا رواج

بہت عالمگیر ہے اور جو بلحاظ تغذیہ کے عالم نباتات میں نہایت اہم جزو ہے۔ نصف کسین ہوتا ہے۔

اس حالت اور اس مسئلے کو جو ہمارے پیش نظر ہے جیسا کچھ سبب باہمی تعلق ہے وہ بیحد عجیب ہے کیونکہ یہ بہت حیرت انگیز امر ہے (اور ایسا امر ہے جس کی طرف میں بالخصوص توجہ دلاؤں گا) کہ کسی زیادہ عام قانون کی وجہ سے (جس سے ہم ناواقف ہیں) جس غذا میں زیادہ تر کاربن ہوتا ہے وہ بہ نسبت اُس غذا کے جس میں کاربن کم ہوتا ہے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دُنیا میں بقولات (جس میں کسین نہایت قوی لفعول جزو ہے) کی بہت افراط ہے۔ وہ بغیر کسی خطرے کے بلکہ قریب قریب بلا کسی دقت اور زحمت کے دستیاب ہوتی ہیں۔ لیکن وہ غذا جس میں زیادہ تر کاربن ہوتا ہے اور جو ایک سرد ملک میں بقاحیات کے واسطے بیحد ضروری ہوتی ہے وہ اس قدر آسانی سے اور خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی اور بقولات کی طرح اُسے زمین اُگل نہیں دیتی۔ بلکہ اُس میں قوی و زبردست اور خوشاں بونہ کی چربی اور تیل وغیرہ داخل ہوتے ہیں اور اُنکی دستیابی کے واسطے آدمی کو بڑی جان و محنت اٹھانا اور نہایت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اگرچہ یہ تقابلی نہایت انتہائی حالات میں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کھلی ہوئی بات ہے کہ جب قدر زیادہ کوئی انسانی جماعت کسی ایک منہا سے قریب پہنچتی ہے اُسی قدر زیادہ وہ اُن شرائط کی تابع اور پابند ہوتی ہے۔ جن کا وہ منہا محکوم و متبع ہوتا ہے اور بطور ایک قاعدہ کلیہ کے یہ واضح ہے کہ جب قدر کوئی ملک زیادہ سرد ہوگا۔

۱۔ مصنف کا یہ مطلب ہے کہ جن سرد اور گرم ملکوں کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ اتنا درجے کی سرد و گرم فتنے کئے گئے ہیں اور اُن کے درمیان بہت سے درجے اور بھی نکلتے ہیں جن کے حالات بلحاظ دہان کے درجات حرارت و برودت کے مختلف ہوتے ہیں۔	لیکن ہر کیف۔ یہ قاعدہ کلیہ ہر جگہ ٹھیک اترتا ہے کہ جب قدر زیادہ کوئی ملک سرد ہوتا ہے اُس قدر زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن شامل ہوتا ہے اور جب قدر زیادہ کوئی ملک گرم ہوتا ہے اُس قدر زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذا میں کسین ہوتا ہے۔
--	---

اُسے قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوگا اور حسب قدر وہ ملک زیادہ گرم ہوگا اُسے قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں آکسیجن زیادہ ہوگا۔ پھر چونکہ کاربن والی غذا عالم حیوانات سے حاصل ہوتی ہے اس لئے اُس کا ملنا بہ نسبت آکسیجن والی غذا کے زیادہ دقت طلب ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم نباتات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جن قوموں کے بیان اقلیم کی برودت نے زیادہ کاربن والی غذا کو لازمی کر دیا ہے وہ قومیں اپنے عالم طفولیت ہی میں زیادہ دلیرانہ اور بہادرانہ خصلت کے جوہر دکھایا کی ہیں بہ نسبت اُن قوموں کے جنکی معمولی قوت لالیوت (چونکہ زیادہ آکسیجن والی ہوتی ہے اس لئے) آسانی سے اور حقیقت میں محض فطرت کی فیاضی سے مفت اور بلا کسی دقت یا خرشتہ کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس ابتدائی اختلاف سے ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جنکی سراغ رسانی سے مجھے فی الحال کچھ سرد کاربنیں ہے کیونکہ اس وقت میرا مقصد اُسے قدر ہے کہ یہ دریافت کیا جائے کہ یہ غذا کا اختلاف کس طرح اُس تناسب پر موثر ہوا کرتا ہے جس سے دولت مختلف طبقات میں تقسیم ہوتی ہے۔

دوسری طرف ارض تسعین کے قریب کے ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہو جیسی کہ منطقہ معتدلہ ملک پہنچتے پہنچتے نہ سردی زیادہ رہتی ہو نہ گرمی بلکہ ایک طاقت اعتدال پیدا ہو جاتی ہو۔ پس ہون مقامات کے باشندوں کی غذا بہ نسبت ملک کی حرارت یا برودت کے ہوتی ہو اگر حرارت زیادہ ہوتی ہو تو آکسیجن آمیز غذا زیادہ مستعمل ہوتی ہو اور اگر برودت زیادہ ہوتی ہو تو کاربن آمیز اسطور سے یہ قاعدہ کلیہ ہر ملک پر چسپان ہوتا ہو اور ہر جگہ ایک ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ فقط۔

پس اس کلیہ کے ثبوت میں ایک طرف ارض تسعین اور دوسری طرف منطقہ حارہ کے باشندوں کی غذا کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے کہ جن میں ایک انتہا درجے کے سرد اور دوسرے انتہا درجے کے گرم ملک میں رہتے ہیں پھر بطور نتیجہ کے یہ دکھلادیا ہے کہ ایک کی غذا میں درندوں کے لحم و شحم زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی غذا میں بقولات و میوہ جات۔ ان دونوں سروں کے درمیان ایک طرف تو منطقہ حارہ کے قریب کے ملکوں میں گرمی زیادہ اور

جس طور سے تقسیم دولت کا یہ مناسب بدلتا رہتا ہے وہ (مجھے امید ہے کہ) مذکور
 بالادلائل سے واضح ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگر اُن واقعات کا اعادہ کیا جائے گا جن پر یہ
 دلائل مبنی ہیں تو غالباً یہ اعادہ فائدے سے خالی ہوگا۔ وہ واقعات یہ ہیں۔ مزدوری
 کی شرح آبادی کے حساب سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے یعنی جب مزدوری کے بازار میں
 مزدوروں کی افراط ہوتی ہے اُس وقت مزدوری گھٹ جاتی ہے اور جب اُس میں
 قفر ط ہوتی ہے تو یہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آبادی خود متحد اسباب خارجی سے متاثر ہوا کرتی
 ہے لیکن پھر بھی وہ فراہمی غذا کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی جب غذا بافراط
 ہوتی ہے اُس وقت وہ بھی بڑھتی ہے اور جب غذا کمیاب ہوتی ہے اُس وقت یا تو وہ
 ایک حالت پر رُک جاتی ہے یا گھٹتی ہوئی رہتی ہے۔ پھر نسبت گرم ملکوں کے سرد ملکوں میں
 وہ غذا جو ارجیات ہوتی ہے بدقت دستیاب ہوتی ہے اور نہ صرف بدقت ملتی ہے
 بلکہ اُسکی حاجت بھی زیادہ مقدار میں ہوا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ انھیں دونوں بوجہ سے اُس
 آبادی کے بڑھنے میں بہت کم مدد ملتی ہے جس سے مزدوری کے بازار میں افراط و قفروں
 ہوا کرتی ہے۔ اب اگر ہم اُس طویل تقریر کے نتیجے کو نہایت ہی سادہ طور سے بیان کرنا
 چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ گرم ملکوں میں تو نہایت قوی اور مستقل رجحان اس جانب ہوتا ہے
 کہ مزدوری کم ہو لیکن سرد ملکوں میں اس کے برعکس یہ رجحان ہوتا ہے کہ مزدوری
 زیادہ ہو۔

اب اگر ہم اس اصولِ عظیم کو عام سلسلہ تاریخ پر منطبق کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا
 کہ ہر ایک طرف اُسکی صحت و صداقت کی شہادتیں مہیا ہیں حقیقت میں کوئی ایک
 مثال بھی اُس کے برخلاف نظر نہیں آتی۔ ایشیائین۔ افریقہ میں۔ اور نیز امریکہ میں
 کل قدیم تمدن گرم اقلیم میں قائم ہوئے۔ اور ان سب مقامات میں مزدوری کی شرحیں
 نہایت کم تھیں اور اسی بنیاد پر مزدوری پیشہ لوگ نہایت ادنیٰ درجے کی حالت میں

رہے تھے۔ جب یورپ میں تمدن پھیلا تو گویا اول اول ایک سر قلم میں تمدن کا دودھ
 ہوا۔ ہی بنیاد پر وہاں مشقت کا صلہ (یعنی مزدوری کا نرخ) بڑھ گیا اور دولت کی تقسیم اُس سے
 زیادہ مساوات کے طور پر ہوئی جتنی کہ اُن ملکوں میں ممکن بھی نہ تھی جہاں غذا کی افراط نے
 آبادی کو بڑھا رکھا تھا۔ اس اختلاف و چکروٹگی نے (جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے) بہت سے
 نہایت ہی اہم پولٹیکل اور سوشل نتائج پیدا کیے۔ لیکن قبل اُس کے کہ ہم اُن سے بحث
 کریں ہر کسے دیتے ہیں کہ جو کچھ ابھی بیان ہو چکا ہے اُس میں جو ایک بظاہر مشتے ہے وہ بھی
 عجیب طریقے سے قانون کلی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک اور صرف ایک ہی مثال ایسی
 حسین ایک بڑی یورپین قوم کے ہاتھ میں نہایت ارزان قومی غذا تھی۔ اس قوم کی بابت

مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ وہ باشندہ آئرلینڈ تھے سو برس سے زیادہ
 ہوئے کہ آئرلینڈ میں مزدوری پینے لوگ صکر کے آلو کھا کھا کے بسر کرتے رہے ہیں یہ آلو اُس کے
 ملک میں اول اول سو لہویں صدی کے اواخر یا سترھویں صدی کے اوایل میں آیا
 تھا۔ اب آلو کے محصولات میں یہ بات ہے کہ گزشتہ وباء عام سے پیشتر وہ اُن سب غذاؤں
 کی بنسبت جو اُس کے برابر بھرت بخش ہیں زیادہ ارزان تھا۔ اور غالباً اب تک ارزان ہو۔
 اگر ہم اُس کی پیداواری قوت کو اُس کی مقدار تغذیہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ آئر جمہوری زمین کے ایک ایکڑ میں آلو بولے جاؤں تو اُس سے اتنے آدمیوں کی

<p>۱۹۰۰ء یہ اشارہ اُس و بارطاحون کی طرف ہے جسے ۱۸۴۵ء میں قریب قریب نصف لندن کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس وباء عام کے دردناک واقعات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور مدت تک اُس کے افسانہ ہائے غم لوگوں کو رلاتے رہے ہیں۔</p>	<p>۱۸۰۰ء آئین یہ قوت ہے کہ اگر ایک بویا جائے تو اُس سے کئی پیداواری اور اسیکے ساتھ اُس میں یہ صفت ہے کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ صورت سے آلو کو گیہوں پر فضیلت حاصل ہو یعنی ایک تو پیدا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے تھوڑے میں خوراک کا کام نکل جاتا ہے۔ ۱۱</p>
---	---

پرورش ہو سکتی ہے جو اُس سے دوچند ہون کے جتنے اشخاص کی پرورش اُسی زمین پر اگر گیون بوئے جائے تو ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسانوں کی بسر اوقات آلودہ ہوئی ہے وہاں (اگر اور حالات مساوی ہوں تو) بہ نسبت اُس ملک کے جہاں انسانوں کی بسر اوقات گیون سے ہوتی ہے آبادی دوچند سرعت سے بڑھ جائیگی اور یہی بات جو حقیقت میں واقع ہوئی ہے۔ ابھی چند سال گذرے جب صورت معاملات و باء عام اور ترک وطن کے سبب بالکل تبدیل ہو گئی تھی ورنہ اُس سے پیشتر آئرلینڈ کی آبادی سالانہ تین فیصدی کے حساب سے بڑھ رہی تھی اور انگلستان کی آبادی اُسی زمانے میں ڈیڑہ فیصدی کے حساب سے اُسکا نتیجہ یہ تھا کہ دولت کی تقسیم ان دونوں ملکوں میں بالکل ہی جداگانہ طور پر تھی۔ خود انگلستان میں بھی آبادی کی ترقی کی مقدار زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اور چونکہ مزدوری کے بازار میں مزدوروں کی ریل پیل ہوتی ہے لہذا مزدوری پیشہ لوگ خاطر خواہ طور سے اپنی مشقت کا صلہ نہیں پاتے۔ لیکن جس حالت میں ابھی چند سال ہوئے آئرلینڈ والے مجبوراً بسر کر رہے تھے اُس کے مقابلے میں انگلستان والے شاہانہ شان و شکوہ سے رہتے ہیں۔ اسمین شک نہیں کہ وہ لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے تھے وہ ہمیشہ اُن کے حکمرانوں کی جہالت اور نیز اُس فیضیت آمیز مصلحتی کے باعث جو (ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک) انگلستان کے دامن عظمت پر نہایت سیاہ داغ تھے المضاعف ہوتی رہی تھی۔ بہ نفع۔ نہایت موثر سبب یہ تھا کہ اُن کے یہاں مزدوری کی شرح اس قدر گھٹی ہوئی تھی کہ جس کے سبب سے وہ لوگ نہ صرف آسائش سے محروم تھے بلکہ انھیں متمدن زندگی کے معمولی لوازمات بھی میسر نہ تھے اور سقیم حالت نتیجہ تھی غذا کے ارزان ہونے اور بفرادانی ملنے کا۔ کیونکہ اسی وجہ سے انسانوں کی تعداد اس قدر سرعت کے ساتھ بڑھتی رہی کہ مزدوری کے بازار ہمیشہ پٹے پڑے تھے۔ یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ ایک ہوشیار نظر باز جس نے میں برس گئے

آئر لینڈ کا سفر کیا تھا اُس نے یہ بیان کیا کہ اُس وقت مزدوری کی شرح چارپنس روزانہ تھی۔ اور یہ کہ اُنھیں مسلسل باکار بین اس حقیر کفالت کے ملتے رہنے کی بھی توقع نہ تھی۔

ارزان غذا کے یہ نتائج اُس ملک میں پیدا ہوا کیے ہیں جہاں یورپ کے دیگر ممالک سے زیادہ قدرتی وسائل موجود ہیں اور اگر ہم کسی وسیع پیمانہ پر تو مون کی معاشرتی اور تمدنی حالت کی تحقیق کر سینگے تو ہم اسی اصول کو ہر جگہ عمل پیرا پائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اور سب حالات مساوی ہوں تو ایک قوم کی غذا اُس کی تعداد کے گھٹنے بڑھنے کا تصفیہ کرتی ہے اور اُسکی تعداد میں اضافہ اُسکی مزدوری کی شرح کا تصفیہ کرتی ہے۔ پھر مزید جہاں ہکویہ بھی معلوم ہوگا کہ جب مزدوری کی شرح سلسلے کے ساتھ گھٹی ہوئی ہوتی ہو اُس وقت چونکہ دولت کی تقسیم میں مساوات بالکل قائم نہیں رہتی۔ لہذا پولیٹیکل قوت اور سوشل اثرات غیر مساوی ہوں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ابتدائی حالت میں کسی قوم کے طبقہ اعلیٰ اور طبقہ ادنیٰ کا معمولی اور اوسط تعلق اُن خصوصیات فطری پر موقوف و منحصر ہوتا ہے جن کے طریق عمل کے ظاہر کرنے کی مین نے کوشش کی ہے۔ اب جو ہم ان سب باتوں کو یکجا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ (ایسی وضاحت سے جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا) ہم یہ دریافت کر سکیں گے کہ عالم طبعی اور عالم اخلاقی میں کیسا قریبی تعلق ہے۔ وہ کون قانون ہیں جن کا یہ تعلق تابع اور محکوم ہوتا ہے اور وہ کیا وجہ تھے جسے اتنے قدیم تمدنوں نے ایک خاص حد تک نشوونما پائی اور پھر سطح زوال پذیر ہو گئے جس سے وہ نہ تو فطرت کے دباؤ کو ٹال سکے نہ اُن خارجی مزامحتوں سے سربرجوسکے جن کے سبب سے انکی ترقی کی رفتار قاطبہ ٹکی ہوئی تھی۔

اگر سب سے پہلے ہم ایسا کیطرت رُخ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جو آثار خارجی اور آثار داخلی کے قصاص

اللہ یعنی انسانی طبیعت پر گرد و پیش کے سامان اور آثار فطری کے اثر اگر دو پیش کے سامان اور آثار فطری پر انسانی طبیعت کے اثر کی تفسیر ایسے ہی مقامات کے مطالعہ سے ہو سکتی ہے جہاں یہ دونوں عمدہ جنیت کے رہے ہوں۔

سے تعبیر کرتے ہیں اُسکی ایک عمدہ مثال وہاں پیش نظر ہوتی ہے۔ ایشیائی تمدن (اُن اسباب سے جو بیان ہو چکے ہیں) ہمیشہ سے اس زرخیز قطعہ میں محدود رہا ہے جس میں دولت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہو۔ اسی وسیع منطقہ میں دُنیا کے بعض نہایت ہی سرسبز قطعات شامل ہیں اور اُسکے حامی ملک میں ہندوستان ہی وہ ملک ہے جس میں قدیم ترین زمانہ سے سب سے بڑا چڑیا گھر رہا ہے۔ اور چونکہ ہندوستان کے بارے میں کسی رائے کے قائم کرنے کیلئے ایشیا کے کسی دوسرے حصے کے بہ نسبت سامان اور مواد بکثرت موجود ہو۔ لہذا میں یہ قصد کرتا ہوں کہ اُسے بطور نمونہ کے منتخب کروں۔ اور اُسی کے ذریعے سے اُن قوانین کی توضیح کروں جو اگرچہ علم سیاست میں۔ علم کیمیا اور علم خواص اعضا سے استفادہ اخذ ہیں۔ لیکن اُنکی تصدیق ایسی وسعت فطری کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کے واسطے صرف فن تارخ سامان بہم پہنچا سکتا ہے۔

ہندوستان میں فطری حرارت کی شدت سختی سے وہ قانون اپنا عمل کر رہا ہے۔ جسکی وجہ سے معمولی غذا بجائے اُسکے کہ کاربن آمیز ہو آکسیجن آمیز ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے قانون کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی خورش عالم حیوانات سے نہ لیں بلکہ عالم نباتات سے لیں جس میں نشاستہ سب سے اہم جز ترکیبی ہوتا ہے۔ پھر درجہ حرارت کے بڑھے ہوئے ہونیسے لوگ ایسی محنت کرنے سے قاصر رہتے ہیں جس میں سخت چھانسی اور عرق ریزی کی تاثیر تھی ہے اور اس سبب سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی غذا کھائیں جس کا بدل بفرانی ملتا ہو اور جس میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ تھوڑی مقدار میں تغذیہ (غلاط) کی قوت زیادہ ہو۔ اب اگر یہ مندرجہ بالا خیالات صحیح ہوں تو چاہیے کہ اقوام ہند کی معمولی غذائیں کچھ خصوصیات پائے جائیں۔ چنانچہ وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی بہت ابتدائی زمانے سے ہندوستان میں عام طور سے جو غذا رائج ہے وہ چاول ہو کہ جس میں اور غلّوں کے نسبت تغذیہ کی قوت زیادہ ہے۔ اُس میں نشاستہ کا جز

بہت غالب ہوتا ہے اور اُسکے ہونے میں مشقت کرنے والے کو بحساب اوسط اسقدر معاوضہ ملتا ہے جو کم از کم ساٹھ گونہ ہوتا ہے۔

اس طور پر یہ ممکن ہے کہ چند قوانین طبیعی کی تطبیق سے اس بارے میں پیشین گوئی کیجا سکے کہ کسی ملک کی قومی غذا (یعنی وہ غذا جسے عام طور سے اُس ملک کے عام باشندے کھاتے ہوں کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو لازمی نتائج ہیں انکی بابت بھی پیشین گوئی ہوسکے گی۔ اس حالت میں جو بات ایسی ہے کہ کھج کھ قابل تذکرہ نہیں ہو وہ یہ ہے کہ اگرچہ اُس جزیرہ نما (یعنی ہندوستان) کے جنوبی حصے میں چاول کا چلن اسقدر نہیں ہے جیسا کبھی پیشتر تھا لیکن اُس کے عوض کوئی حیوانی غذا رائج نہیں ہے بلکہ ایک اور غلہ جسے راگی کہتے ہیں چاول کا قائم مقام ہو گیا ہے۔ بہر فوع۔ اصلی چاول اُن حالات کے لحاظ سے جو میں نے بیان کیے ہیں اسقدر دہان کے واسطے موزوں ہے کہ ایشیا کے گرم ترین ملکوں میں قریب قریب سب کین عام طور سے وہی کھایا جاتا ہو اور وہیں سے اوقات مختلف میں وہ دنیا کے دیگر حصص میں منتقل ہوتا رہا ہے۔

اقلم اور غذا کے ان خصوصیات کے نتیجے کے طور پر ہندوستان میں دولت کی تقسیم اسی طرح غیر مساوی ہوئی ہے جس طرح ہکوا ایسے ملک میں ہونکی توقع ہونا چاہئے تھی جہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ پٹا پڑا رہتا ہے۔ اگر ہندوستان کے قدیم ترین زمانے کے وقائع (یعنی دو او تین ہزار برس کے پرانے وقائع) پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جواب تک محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو ہکوا اسکی شہادت ملتی ہے کہ اُسوقت بھی یہی سب حالات درپیش تھے جو اب پیش پا افتادہ ہیں اور ہم اسپر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہی حالات و معاملات ٹھیک اُسوقت تھے جب ابتداء سرمایہ کی فراہمی واضح طور سے شروع ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُسوقت بھی طبقہ اعلیٰ و اسے پیچہ دو تہند تھے اور طبقہ ادنیٰ والے نہایت مفلس و محتاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی مشقت سے دولت پیدا ہوتی تھی وہ خود دولت کا سبب کم حصہ پاتے تھے

ملاحظہ ہو: اصول کالک در: زونا جالہ کو کم از کم اس قدر سے سبب پیدا ہونے میں ۱۲

اور سب سے بڑا حصہ طبقہ اعلیٰ والے یا تو لگان یا منافع کے نام سے ہضم کر جاتے تھے۔ اور چونکہ عقل و دانش کے بعد دولت ایک مستقل ذریعہ قوت ہے اس لیے قدرتی طور سے یہی واقع ہوتا رہا کہ دولت کی تقسیم میں جس درجہ زیادہ عدم مساوات رہی اُس قدر زیادہ عدم مساوات پورٹیکل اور سوشیل قوت میں بھی رہی۔ پس یہ کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہو کہ بہت قدیم زمانے سے (یعنی جب سے کہ ہندوستان کی بابت ہماری واقفیت شروع ہوتی ہے) باشندگان ملک کا ایک بڑا گروہ جو حد درجہ غربت و فلاکت سے بے نیاز اور انتہا سے زیادہ بے سرو سامان تھا انہی بھری کے عالم میں (ذلت و خواری میں بڑا اور متواتر مصائب سے شکستہ حال رہتا چلا آیا ہے اور اُسکی زندگی کا حاصل صرف اُس قدر رہا ہے کہ کمینہ اطاعت کی انظار میں اپنے سے اونچے لوگوں کے سامنے سر نہوڑاتا رہے اور وہ صرف اُس قدر کام دے سکتا تھا کہ یا تو خود غلام بن جائے یا مہر کر کارزار میں جا کے اس لئے اپنی گردنیں کٹوائے کہ اور لوگ غلام بنیں۔

ہندوستان میں کسی مدت مدید کی بابت مزدوری کی اوسط شرح کا صحیح طور سے معلوم کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگرچہ ہم مقدار کو رقم میں بیان کر سکتے ہیں لیکن روپیہ کی قیمت (یعنی سُکی قوت خریداری) میں سچو حساب کمی و بیشی رہتی آئی ہے جس کی علت مصارف پیداوار کے تغیرات ہوا کرتے ہیں۔ مگر ہمارے پیش نظر مقصد کے واسطے تحقیقات کا ایک طریقہ ایسا ہو جس سے ایسے صحیح اور ٹھیک نتائج ظور پذیر ہو سکتے ہیں کہ وہ صحت میں اُن سب بیانات پر فائق ہوں جو مزدوری کی شرحوں کی مجموعی شہادتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ چونکہ کسی ملک کی دولت کی تقسیم مزدوری۔ لگان۔ منافع اور سود میں ہوتی ہے اور چونکہ سود بدرجہ اوسط کا ایک صحیح پیمانہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ لازم آتا ہے کہ اگر کسی گروہ میں لگان اور سود دونوں بڑھے ہوں گے تو اُن کے بیان مزدوری ضرور گھٹی ہوئی ہوگی۔ پس۔ اب اگر ہم رائج الوقت سود کاروپہ تحقیق

کر سکتے ہیں اور یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ لگان میں پیداوار اراغی کا تسقہ حصہ کب جاتا ہے تو ہم مزدوری کی بابت بالکل ہی صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مزدوری اسقدر ہوتی ہے جو باقی رہتا ہے۔ یعنی وہ وہی رقم ہوتی ہے جو محنت کر نیوالے کے پاس لگان منافع اور سود ادا کرنے کے بعد بچتی ہے۔

آب یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ ہندوستان میں لگان اور سود کا نرخ ہمیشہ بہت بڑا ہوا رہا ہے۔ منو کے قوانین میں (جو قریب سنہ قبل ولادت مسیح میں مرتب کیے گئے تھے) روپیہ پر کم سے کم قانونی سود پندرہ فیصدی مقرر کیا گیا تھا اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ فیصدی اور اسے ایسا کٹہہ انداز کار رفتہ قانون نہیں سمجھنا چاہیے جو اب متروک ہو گیا ہو بلکہ بجائے متروک ہونے کے منو کے قوانین اب تک ہندوستانی اصول قوانین کے موقوف علیہ ہیں اور ہکو نہایت عمدہ سند سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سلطنت امین روپیہ سے کام نکالنے کے بابت جو سود دیا جاتا تھا اسکی تعداد ۴۳۰ اور ۶۰ فی صدی کے اندر اولتی بدلتی رہتی تھی۔

ہمارے پیش نظر جو اجزاء ہیں انہیں سے اس ایک کے حساب کی بابت میں اسقدر کافی ہے۔ آب رہا دو سرا جز یعنی لگان اسکی بابت بھی ہمارے پاس ایسی ہی

اور سرمایہ دار گروہ کے حصے کو سود دیتے ہیں تو آب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے مقدار دولت میں سے لگان اور سود نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب قدر بچتا ہے وہ کارکن گروہ کے پتے پڑتا ہے یعنی جب قدر دولت پیدا ہوئی انہیں کار فرما اور سرمایہ دار گروہ کے دستبرد سے جو رقم بچتی ہے وہی مزدور پر تقسیم ہوتی جو۔

آج جب دولت کا اصل ذریعہ انسان کی محنت قرار پا گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے یعنی کارکن گروہ۔ کار فرما گروہ۔ اور سرمایہ دار گروہ میں۔ کارکن گروہ کو جو حصہ ملتا ہے وہ اس کی مزدوری کے نام سے موسوم ہوتا ہے کار فرما گروہ کا حصہ منافع یا لگان کہلاتا ہے

جیجی ہوئی اور قابل اعتبار معلومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ انگلستان اور اسکاٹ لینڈ میں جو لگان بابت تردد اور ارضی کاشتکار ادا کرتا ہے اُس کا تخمینہ اجمالی دیا باقطع یعنی ایک کھیت کو دوسرے کے ساتھ لیکے حاصل پیداوار کا ایک رُبع ہے فرانس میں اوسطاً سب ایک ٹلٹ ہے درانچ ایک مالک متحدہ امریکہ اور شمالی امریکہ میں یہ بہت مشہور و معرٹ بات ہے کہ اور بھی کم ہے۔ اور حقیقت میں وہاں بعض حصص میں تو بالکل برائے نام ہے لیکن ہندوستان میں قانونی لگان یعنی وہ کم سے کم شرح لگان جسے قانون نے تسلیم کیا ہے پیداوار کی نصف ہے اور اگرچہ یہ ظالمانہ آئین ہے لیکن غضب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ اکثر حالات میں لگان اتنا بڑا دیا ہے کہ نہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کاشتکار کو پیداوار کے نصف سے کم ملتا ہو بلکہ ہندو کم اُس کے ہاتھ لگتا ہے کہ آئندہ فصل کے بونے کے واسطے اُس کے پاس بسا رہ (تخمریزی کا سامان) بھی نہیں رہتا اور وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔

ان واقعات سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بالکل یہی ہے۔ چونکہ لگان اور سود ہمیشہ بہت بڑا ہوتا ہے اور چونکہ سود رجحان ہونا چاہیے (منافع کی شرح کے بموجب گھٹتا بڑھتا ہے) اس لئے یہ ظاہر ہے کہ مزدوری کو بہت ہی گھٹا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہندوستان میں ایک مقدار معین دولت کی تھی جو لگان۔ سود۔ منافع۔ اور مزدوری پر تقسیم ہونیوالی تھی تو یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ اولاً اگر زمین کا بڑھتا جی ہو سکتا ہے جبکہ چھٹا گھٹے۔ بالفاظ دیگر اس کے یہ ضعی ہیں کہ مزدوری پیشہ لوگوں کو جو معاوضہ ملتا تھا وہ بقا لایہ صحت سی اعلیٰ والوں کے معاوضہ کے نہایت ہی کم تھا۔ اگرچہ یہ لازمی نتیجہ قیاسی ہے لیکن اس کے واسطے کسی مزید تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں (جبکی بابت ہمارے پاس براہ راست شہادت موجود ہے) ہندوستان میں مزدوری کی شرح نہایت ہی گھٹی ہوئی رہی ہے اور باشندے

سدا سے اس پر مجبور رہے اور انہیں مجبور ہیں کہ اتنی قلیل رقم کے واسطے محنت کریں جو مشکل سے انکی ضروریات زندگی کے واسطے کافی ہو سکے۔

ہندوستان میں قومی غذا کی افراط اور ارزانی کا یہ اولین نتیجہ اعظم ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ لیکن یہ خرابی اسی جگہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں (اس طرح جیسے کسی اور ملک میں) غریبی اور مفلسی موجب ذلت و حقارت اور دولت مند کی باعث اقتدار و قوت ہوتی ہے جب اور باتیں برابر ہوں تو اشخاص واحد کی طرح انسانی جماعتوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ جب قدر زیادہ دولت مند ہوتی ہیں اُس قدر اُن کا اثر اقتدار زیادہ بڑھتا ہوا پس اسکی توقع ہی تھی کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم قوت و اقتدار کی غیر مساوی تقسیم کا سبب ہوگی اور چونکہ تاریخ میں اسکی کوئی مثال قلبند نہیں ہوئی ہے کہ کسی جماعت نے اقتدار قوت میں حصہ پایا ہو اور اُسے بیجا طور سے استعمال نہ کیا ہو تو ہم یہ بات آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اسکی کیا علت تھی کہ ہندوستان والے (جن کے لئے اُنکے ملک کی قلبی حالت طبعی قوانین کے سبب سے اخلاص مقدر ہو چکا تھا) ایسے نکبت و ادبار میں گرفتار ہوئے جس سے وہ کبھی نکل ہی نہ سکے۔ مندرجہ بالا بیانات سے جو اصول اس قدر منطقی ہو گیا ہے کہ اب اُس میں کوئی شخص چون و چرا کر ہی نہیں سکتا اُنکے (ثبوت کے لیے نہیں بلکہ صرف) وضاحت کے واسطے چند مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔

ہندوستان میں عوام الناس کو شہور کا لقب دیا گیا ہے اور اُنکی بابت اسکی قوانین میں چند تفصیلی و جزئی اور نہایت عجیب قاعدے معین کیئے گئے ہیں۔ اگر اس نکبت و ادوار کو کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اُسی جگہ پر بیٹھے جہاں اُس سے اونچے درجے والے بیٹھتے ہیں تو وہ یا جلا وطن کر دیا جائے یا کوئی دردناک اور ذلیل سزا بھگتے۔ اگر وہ اپنے سے اونچے درجے والوں کا بے ادبی سے ذکر مذکور کرے تو اُس کا منہ جلا دیا جائے اگر وہ حقیقت اُن سے کچھ گستاخانہ پیش آئے۔ تو اُسکی زبان کاٹ ڈالی جائے۔ اگر وہ

کسی برہمن کو کچھ ستائے تو اسکی گردن ماری جائے۔ اگر وہ اُسی مسند پر بیٹھ جائے جسپر کوئی برہمن بیٹھا تھا تو وہ عمر بھر کے واسطے بُجا کر دیا جائے۔ اگر محض معلومات حاصل کرنا شوق میں کسی مقدس کتاب کو پڑھتے ہوئے سُن بھی لے تو اُس کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے۔ اور اگر کہیں وہ اُسے یاد کر لے تو بس جان ہی سے مار ڈالا جائے۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اسکی نر اُس سے کہیں زیادہ دی جائے جو اُس سے اچھے درجے والوں کے واسطے مقرر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اُسکو مار ڈالے تو قاتل کے لئے اس قتل کی نر اُسقدر مقرر ہے جقدر ایک کتے یا بلی یا کوئے کے مارنے کی ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو کسی برہمن کے ساتھ بیاہ دے تو اُسکے ایسی چھوت لگ جاتی ہے کہ اس جرم کے لئے کوئی ایسا کفارہ جو دنیا میں دیا جاسکتا ہے کافی نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ برہمن اس خطا پر جہنم میں جائیگا کہ اُس نے ایسی عورت کو چھو لیا جو اُس سے بدرجہا کم ذات تھی حقیقت میں یہ حکم مے دیا گیا تھا کہ مزدور کا محض نام بھی حقارت و مذلت کا مظہر ہوگا اور اُس سے فوراً اسکی حیثیت و منزلت ٹھیک طور سے سمجھ میں آجائیگی اور محض اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب باتیں اُس گروہ کی ماتحتی کے برقرار رکھنے کے واسطے کافی نہ ہوں فی الواقع ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ جسکی رو سے وہ لوگ دولت جمع کرنے سے ممنوع کر دیئے گئے تھے۔ اور اس لئے یہ شرط بھی لگا دی گئی تھی کہ اگرچہ کسی غلام کو اُس کا آقا آزاد بھی کر دے لیکن اُس کی گردن سے غلامی کا طوق نہ نکلے گا۔ اور وہ غلام ہی بتا رہیگا کیونکہ مقنن کا بیان ہے کہ ”جو حالت اُسکی فطری ہے اُس سے کون شخص اُسکو نکال سکتا ہے۔“

سچ ہے۔ اُسے کون نکال سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ قوت کہاں تھی جس سے ایسی بڑی کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ کیونکہ ہندوستان میں غلامی اور نہایت ہی ذلیل اور دالہ غلامی ایک قدرتی حالت تھی باشندگان ملک کی ایک بڑی جماعت کی۔ اور

یہ وہ حالت تھی جس میں اُنکو ایسے قوانین طبعی نے مقدر کیا تھا جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا سچ یہ ہے کہ اُن قوانین کا زور اس قدر بے پناہ ہے کہ جہاں کہیں اُن کا عمل دخل ہوا ہے وہاں اُنھوں نے (غلہ یا دولت) پیدا کر نیوالی جماعتوں کو دائمی ماتحتی میں رکھا ہو اور کسی گرم ملک کی تاریخ میں رجاں دولت بفرادانی جمع ہو گئی ہو کوئی مثال اسکی نہیں ملتی کہ وہاں کے باشندے اپنی قسمت کے نوشتے کو مٹا سکے ہوں۔ کوئی مثال اسکی نظر نہیں آتی کہ قلبی حرارت نے غذا بافراط ہیانہ کی ہو اور غذا کی افراط نے پہلے تو دولت اور پھر پوٹیکل اور سوشیل اقتدار و قوت کی تقسیم غیر مساوی نہ کی ہو۔ جو قومیں ان حالات میں پڑ گئی ہیں انہیں عوام الناس کسی شمار میں نہیں ہیں سلطنت کے نظم و نسق میں اُنکی آواز سنائی نہیں دیتی اور جو دولت کہ خود اُنکی مشقت سے پیدا ہوتی ہے اُسپر اُنکا بس نہیں چلتا۔ اُنکا کام صرف اسقدر رہے کہ محنت کیے چلے جائیں اور اُنکا فرض یہی ہے کہ اطاعت کرتے ہیں۔ اس طور پر انہیں کورانہ اور کمینہ اطاعت کی وہ عادتیں پیدا ہو گئیں جنھوں نے اُنکی ایک ایسی خاص قطع بنا دی کہ جس کا پتہ ہکومتاریج سے ملتا ہے کیونکہ یہ بات بالکل شک و شبہ سے پاک ہے کہ اُنکی تمام بچھلی روئدادوں اور سرگشتوں میں کوئی مثال اسکی نہیں ملتی کہ اُن لوگوں نے کبھی اپنے حکمرانوں سے سرتابی کی ہو۔ انہیں کبھی قبیلوں کی باہمی میدان داری نہیں ہوئی۔ نہ کوئی عام بلوا ہو اسی کی کسی عام سازش کا بھی پتہ نہیں چلتا بیشک ان شاداب زرخیز ملکوں میں بہت انقلابات ہوئے لیکن وہ سب وپر (یعنی طبقہ اعلیٰ) سے شروع ہوئے نہ کہ نیچے (یعنی طبقہ ادنیٰ) سے انہیں جمہوریت کا جزو ہمیشہ منفق و رہا۔ بادشاہوں کی جنگ جمل اور فرمانروا خاندانوں کے باہمی نزاع و پیکار کی بارہا نوٹ آئی۔ سلطنت میں متبیر انقلاب ہو اکیئے محلات شاہی میں بہت رد و بدل ہوئے اور تخت شاہی پر غلو کم تھی دفعہ تغیر ہوا۔ لیکن عوام الناس میں کوئی انقلاب نہ ہوا تھا نہ ہوا۔ جو اُنکی قسمت کا لکھا تھا جسے انسان نے نہیں بلکہ یہ قدرت نے لکھا تھا وہ نہ مٹا تھا نہ مٹا۔ اور وہ اپنی اُسی کم بختی اور بے بختی

میں رہنے والے تھے سو رہے۔ اور جو وقت تک کہ یورپ نے تمدن میں سر نہیں اُٹھارا
 اُس وقت تک نہ تو دیگر قوانین طبیعی نے اپنا عمل شروع کیا نہ دیگر نتائج ظہور پذیر ہوئے۔
 اول اول یورپ ہی میں مساوات کے قریب پہنچنے کی کوشش اور قوت و
 دولت کی تقسیم میں جو بے انداز غیر مساوات تھی (کہ جو قدیم تر ممالک میں ضعف و کمزوری
 کی اصلی بنیاد تھی) اُس کے برابر کرنے کا رجحان شروع ہوا۔ اور بطور ایک لازمی نتیجہ
 کے یہ سہا یورپ ہی کے سر بند ہا ہے کہ ہر ایک شے جو تمدن کے نام کی شایان ہو
 وہیں سے شروع ہوئی۔ کیونکہ صرف یورپ ہی میں اسکی کوششیں کی گئیں کہ قوم کے
 مختلف اجزاء ترکیبی میں موازنہ قائم رکھا جائے اور یورپ ہی میں سوسائٹی ایسے
 منصوبے کے بموجب ترکیب دی گئی کہ جو اگرچہ کافی طور سے وسیع نہ تھا لیکن اُس میں
 اتنی گنجائش ضرور تھی کہ سوسائٹی میں جتنے مختلف درجات اور طبقات تھے اُن سب
 حاوی ہو سکتا تھا اور اس طور سے ہر طبقہ اور درجہ کو ترقی کی جگہ دیکے کل مجموعہ کی پیش قدمی
 اور استقلال کو محفوظ اور برقرار رکھ سکتا تھا۔

یعنی ایشیائی ملکوں میں ذات برادری کے
 جھگڑے اور پیشہ اور ہنر کی تقسیم نے اعلیٰ اور
 ادنیٰ درجے ایسے قرار دیئے تھے کہ انسان
 کے واسطے ترقی کا میدان تنگ ہو گیا تھا اور
 آزادی کے ساتھ اپنے جو طرز ہی دکھانے کا موقع
 بہت کم رہ گیا تھا اور اسوجہ سے بلحاظ دولت
 بلحاظ ناموری و عزت اور بلحاظ ملکی اقتدار قوت
 کے متعدد گروہ ایسے بگٹے تھے جن میں بعض
 بالکل ان نعمتوں سے محروم اور بعض بلا شرکت

غیرے اُنھیں میراث جید و پدر بنائے ہوئے تھے۔
 جو لوگ محروم تھے اُن کے واسطے یہ نامکن تھا
 کہ کسی کوشش سے بھی وہ اُن نعمتوں کو پاسکتے اور
 جو لوگ اُن سے بہرہ مند تھے وہ کسی حکمت سے
 بھی محروم نہیں کیے جاسکتے تھے۔ مثلاً ہندوستان
 میں ایک برہمن بچہ دیا دانت سمجھا جاتا تھا اور
 اسکی بد اعمالی یا جاہلیت بھی اُس کے سر پر سے
 دستار فضیلت اُتار نہیں سکتی تھی۔ یا ایک پھڑی
 برن پیدا نشی سورنا اور نرد آزما اور حاکم ان

جس صورت سے یورپ کے بعض مخصوصات طبعی نے انسان کے اوہام و وساوس کو دور کر کے اُسکی ترقی میں مدد دی ہو وہ اس باب کے خاتمے کے قریب بیان ہوں گے لیکن چونکہ اُس کے بیان میں بعض ایسے قوانین کی تصحیح کرنا ہوگی جہر میں نے ہنوز نظر نہیں ڈالی ہے۔ لہذا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس تحقیقات کو پہلے شروع کیا ہے پہلے اُس کا کلمہ کر لیں اور اس لئے میرا یہ قصد ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ جو سلسلہ استدلال ابھی ہندوستان پر منطبق کیا گیا ہے وہ کیسا ن طور سے مصریح ہو سکتا ہے۔

ساتویں صدی عیسوی سے شروع اور بارہویں صدی میں ختم ہوا۔ دوسرا دور مسئلہ علم سے شروع اور ۱۹ھ تک کو ختم ہوا کہ جس وقت سے اہل اسیں کا دور دورہ ہو گیا۔ بیان کے اصلی باشندے جن کے دم سے تمدن نے رونق پکڑی نرم مزاج صلح جو جنتی۔ مستعد اور کارگر ارتقا آئندہ نے زمین کاشتکاری کی۔ زمین کے نیچے اور اوپر عمارتیں کھڑی کیں۔ شہر بسائے۔ عبادت گاہیں تعمیر کیں جن کے آثار دیا دگار اب تک ہسپانیہ جدید میں ملتے ہیں۔ وہ دہاتوں کا گلانا سخت سے سخت پتھروں کو کاٹنا اور جلا کر تار مٹی کے برتن بنانا۔ اور مختلف قسم کے کپڑے بننا جانتے تھے۔ وہ واقعات کے محقق رکھنے کے واسطے خطوط تصویری سے کام لیتے تھے۔ گرجنوں کے اسباب و علل سے واقف تھے۔

مجھ سمجھا جاتا تھا چاہے اُسکی طبیعت میں یہ صفات خلقی ہوں یا نہ ہوں ایک شوہر ازلی غلام اور چاکر تھا اور وہ کسی کوشش سے بھی یونیا میں مقرر اور معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ برخلاف اس کے یورپ میں یہ جھگڑے اور قصے کبھی نہ تو اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے حسب مرضی کوئی پیشہ اختیار کر کے سر بلند ہو سکتا تھا۔ پس وہاں نسب کے نسبت جو ہر ذاتی کی پرستش زیادہ تھی۔ اور ہر شخص اپنے وہی صفات اور کسی کمالات کے اعتبار سے یونیا میں مقدر ہو سکتا اور نام و نمود دہیدہ کر سکتا تھا۔

۱۱ھ مسیکو جنوبی امریکہ کے انتہائے جنوب غرب کا ملک ہے۔ بیان زمانہ قدیم میں تمدن نے ایک خاص حد تک بہت اچھی ترقی کی تھی۔ اسکی تاریخ سے ترقی کے دو دور دن کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا دور

اور پیر و پرچہ پان ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح ایک ہی سلسلہ بیان میں ایشیا۔ افریقہ اور امریکہ کے نہایت نمودار تمدنوں کو شامل کر لینے سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دیکھ لیں کہ کس طرح مندرجہ بالا اصول مختلف اور دور افتادہ ممالک میں ٹھیک اُترے ہیں اور تب ہمارے ہاتھ میں ایسی شہادت ہو جائے گی جو کافی طور سے اتنی جامع اور

ہیں اور فی الحال تیسرا دور ہے جو وسطی صدی کے اوائل سے (یعنی جب سے اہل اسپین کا تسلط ہوا) شروع ہوا ہے۔ اس کے تمدن کا ابتدائی عہد وہ تھا جس کی ہدایت و نہایت کی بابت کوئی صحیح علم نہیں ہے لیکن اُس وقت یہاں کے باشندے بڑے بڑے شہروں میں نادوا آباد تھے اور بلحاظ تمدن زبان اور مذہب کے اس قدر ترقی کئے ہوئے تھے جس حد تک دورہ ثانی والے بھی نہ پہنچ سکے۔ ان کی یادگارین جو باقی ہیں وہ ان کی تعمیرات۔ اُن کی نقاشی اور ان کی مصوری کے کمال کا ثبوت دے رہی ہیں۔ ان عمارتوں میں وہ صنعت صرف کی گئی تھی کہ اُن کے جانشینوں نے اُسے تسلیم کیا اور اُنھیں کو نمونہ قرار دیا۔ سب سے بڑھکے حیرت انگیز پرامر ہے کہ اُنھوں نے جان عمارتیں بنائی تھیں وہ مقام سطح سمندر سے بارہ تیرہ ہزار فٹ بلند ہیں اور اب کہ وہ بالکل بربت سے ڈھکا ہوا ایک

بلا اُنھوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی تھیں اور سال شمسی کا حساب مقرر کیا تھا انہیں مذہبی خیالات و مقصدات نہایت دھیمے پن کے ساتھ تھے اور داد گسٹری کے لئے قانون کا بھی پلن نہ تھا۔ دوسرے دور میں مذہب نے کسی قدر خوفناک صورت اختیار کی اور ارکان پنجہ میں بیم و ہراس کی بے پڑھگئی اور نہ صرف مذہب میں بلکہ تمدن کی ہر شاخ میں دھیمے پن کے ساتھ ہی کچھ دہشت اور ہیبت کی آہستگی ہوئی تھی۔ اسی دوسرے دور میں شہر مکسیکو آباد ہوا۔

جب اس ملک میں اہل اسپین کا حملہ ہوا تو وقت سلطنت میں جمہوریت کا عنصر غالب ہوا۔ قوانین میں سختی کا برتاؤ کیا گیا۔ اگرچہ عدالتوں کے دروازے کھل گئے۔ پیر و جنوبی امریکہ کی ایک عمدہ جمہوری سلطنت جس پر تمدن کے دود و روگ گزر چکے

مانع ہوگی کہ اُس کے ذریعے سے اُن بڑے قوانین کی جانچ کی جاسکے گی جن کی بابت
 (بغیر اس احتیاط کے) شاید یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے نہایت ناقص اور خفیف مواد
 اور مصالح سے ترتیب دیکے کچھ کلیات بنائے ہیں۔

جن وجوہ سے افریقہ کی کل قومیں صرف مصر والے تمدن ہوئے وہ بیان ہو چکے
 ہیں اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہے کہ وہ اسباب انہیں مخصوص حالت طبیعی پر موقوف و منحصر ہو
 جسے ملک مصر اپنے گرد و پیش کے ملکوں سے ممیز ہو رہا تھا۔ انہیں خصوصیات طبیعی
 نے حصول دولت کو آسان کر کے نہ صرف وہاں کے باشندوں کے پاس مادی
 سامان (ایسے سامان کہ جنہیں وہ کسی اور صورت سے پاس نہ کر سکتے تھے) بنایا کئے۔
 بلکہ انہیں جو صاحب عقل و حکمت گردہ تھا اُسکو ایسی فراغت اور دلجمعی بھی بخشی اور
 ایسا موقع بھی دیا کہ وہ اپنے مبلغ علم اور دائرہ آگہی کو وسیع کر سکیں۔ درحقیقت یہ سچ ہے
 کہ باوجود اُن سب فوائد کے اُس نے کوئی بڑا قابلِ قدر کار نہایا نہ کیا لیکن اسکے
 وجوہ کو چکے تھے۔ آگے چلے بیان ہوں گے۔ بہر طور۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ افریقہ میں جتنی
 توہین آباد تھیں انہیں سے صرف باشندگان مصر نے خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ
 سر بلند کیا۔

چونکہ ہندوستان کی طرح مصر کا تمدن بھی سر زمین کی شادابی اور زرخیزی اور قلم
 کی شدت حرارت پر مبنی تھا اسوجہ سے دونوں ملکوں میں ایک ہی قوانین نے اپنا جلوہ
 دکھلایا اور قدرتی طور سے دونوں جگہ کسان نتائجِ ثلور پذیر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں
 ملکوں میں قومی غذا ارزان اور بافراط تھی اور اسی بنیاد پر دونوں جگہ مزدوری کا بازار
 مزدور نے پٹا چڑا رہا تھا اور اسی سبب سے دولت اور اقتدار و قوت کی تقسیم غیر مساوی

یہ دشت ہے عقلیں انہیں دیکھ کے حیران ہوتی ہیں کہ ایسے مقام چنان انسان کا گزرنے کا یہ کارگیری کیسے دکھائی تھی اور سطح زمانہ قدیم میں یہ مقام پائے تخت رہا ہوگا۔ ۱۲

تھی اور بطور نتیجہ لازمی کے وہ تمام حالات پیش تھے جو ایسی عدم مسادات سے ضرور پیدا ہوتے ہیں جس طور سے اس سلسلہ اسباب نے ہندوستان میں اپنا عمل کیا اسکی نتیجہ کی کوشش میں ابھی کر چکا ہوں اور اگرچہ ملک مصر کی قدیم حالت کے مطالعہ کیلئے ساز و سامان بہت ہی کم ہیں لیکن تاہم وہ اس قدر کافی و دافی ہیں کہ جسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں مقاموں (یعنی ہندوستان اور مصر کے تمدنوں میں کیسی عجیب مشابہت اور مماثلت ہو اور وہ اسول اعظم جنہوں نے دونوں ملکوں کی پولیٹیکل اور سوسائیل ترقی کی رہبری کی ہے اس قدر متحد ہیں

جب ہم ان اہم ترین حالات کی تحقیق انہی کرتے ہیں جو مصر کے قدیم باشندوں سے علاقہ رکھتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ان حالات کے چرے تھے جنکو ہم نے ابھی ہندوستان میں مطالعہ کیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے انکی معمولی غذا کے مطالعہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نسبت چاد لون کو ایشیا کے شاداب ترین حصوں سے ہے وہی نسبت کھجور کو افریقہ سے ہے۔ درخت سے بحر اطلال تک جتنے ملک ہیں انہیں سے ہر ایک میں کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں اور عرب اور نیز خط استوا کے شمال میں (قریب قریب پورے افریقہ میں) کھجور سے کردار مخلوق خدا کے لیے روزانہ خورسش مہیا ہوتی ہے۔ بیشک افریقہ کے صحرائے اعظم کے اکثر حصے میں کھجور کا درخت پھل پھول لانے کے قابل نہیں ہوتا لیکن قدرتی طور سے وہ بہت بار آور اور سخت جان درخت ہوتا ہے۔ اُس میں اس افراط سے کھجوریں پھلتی ہیں کہ صحرائے اعظم کے شمال کی جانب اُنکو نہ صرف انسان بلکہ پالو جانور تک کھاتے ہیں۔ (سی طرح مصر میں) جان یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود رزوا لگاتا ہے) کھجوریں اس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ باوجود باشندوں کی خاص خوش ہونے کے بہت ابتدائی زمانے سے وہ انہوں کو بھی عام طور سے کھلانی جاتی ہیں اور یہی اونٹ ہی وہ باربرواری کا جانور ہے جو عموماً اس ملک میں چلتا ہے۔

ان واقعات سے یہ واضح ہے کہ اگر مصر کو افریقہ کے تمدن کا بہترین نمونہ قرار دین اور ہندوستان کو ایشیا کے تمدن کا بہترین نمونہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے تمدن سے جو نسبت کجور دن کو ہے بالکل وہی نسبت ایشیا کے تمدن سے چاولوں کو ہے۔ اب یہ بات قابل لحاظ ہو کہ چاول مین جو اہم خصوصیات طبعی ہیں وہی کجور مین بھی پائی جاتی ہیں۔ کیمیائی خفیت سے (یہ مسلم ہو چکا ہو کہ) دونوں کے اجزائے ترکیبی مین جزو غذائی ایک ہے۔ یعنی ہندوستانی غلہ (چاول) کا نشاستہ اولٹ کر مصر کی شکر ہو گیا ہے۔ پھر بلحاظ موسمی قوانین کے اُن کا ارتباط و اتحاد مساوی طور سے واضح ہے۔ کیونکہ چاولوں کی طرح کجور مین بھی گرم ہی ملک کی پیداوار ہیں۔ اور خطوط سرطان و جدی کے درمیان ہی (یعنی منطقہ حارہ مین) پیداوار آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر بلحاظ انکی افراط و سرزمین سے انکی تعلق کے قوانین کے دونوں بہت قریبی مماثلت ہو کیونکہ چاولوں کی طرح کجور مین بھی زیادہ شقت نہیں چاہتیں۔ اور جب پیدا ہوتی ہیں تو افراط سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر بقدر (مخلوق کی) پرورش اُن کے ذریعے سے ہوتی ہو سکتے مقابلے مین وہ زمین کا بہت کم حصہ گھیرتی ہیں جتنی کہ بعض اوقات ایک لکڑ زمین مین دوسرے سے زیادہ کجور دن کے درخت لُغَب کیئے جاتے ہیں۔

یہ وہ عجیب و غریب مشابہتیں ہیں جو مختلف ملکوں مین ایک ہی قسم کے طبعی حالات سے قدرتی طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی طرح مصر مین بھی تمدن حاصل کر نیسے پیشتر (انسانوں کو) ایک شاداب و زرخیز زمین ملی تھی۔ چنانچہ ایک طرف تو زمین کی زرخیز مٹی یہ اعانت کی کہ دولت کے پیدا کرنے مین بہت سرعت ہوئی اور دوسری جانب غذا کی افراط نے جس تناسب سے دولت تقسیم کی اُسے سنبھالا مصر مین سب سے

قریب قریب ایک ہی کام جیتے ہیں ہندوستان کی ملکی خصوصیات کے لحاظ سے میان نشاستہ کی عیسوی ضرورت ہو جیسی ہی مصر کی ملکی خصوصیات کے لحاظ جیسی ان کی جاتی

یعنی جی طرح چاول مین جزو غذائی نشاستہ غالب ہو۔ اس طرح کجور مین جزو غذائی شکر غالب ہو۔ بدن انسان کی ترکیب و قوام مین نشاستہ یا شکر دونوں

زیادہ شاداب مقام سعید ہے اور ٹھیک ہی مقام ایسا ہے جان ہم دیکھتے ہیں کہ علم و فن کا بہت عرصے تک بندہ برستار رہا۔ وہیں تھیس - کارنگ - لکسر - وندیرا - اور ایڈفو کے کھنڈر ہیں۔ پھر سعید (یا تھید) جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے) ہی مین ایک غذا ایسی رواج پائے

۱۷۵۸ء سے ہزار پندرہ سو برس پیشتر یہ اتنا شادو آباد تھا کہ فراعنہ مصر کے پای تخت ممفس سے فوق لیگیا تھا۔ ہومر (مشہور یونانی شاعر) کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے زمانہ تک یہ ایک بڑا آباد شہر تھا۔ چنانچہ ہومر نے اسے ”شہر صدر دروازہ“ کہا ہے۔ کیونکہ اسمین کوئی حصار نہ تھا اور اسمین آمد و رفت کی صد ہا راہیں کھلی ہوئی تھیں لب اسمین عرب فلاحین کے چند خاندان آباد ہیں۔ جنگی بسراوقات سیاحوں کو زیارت کرانے اور پُرانی قبروں سے ہزرگون کے تبرکات نکال کے اُن کو بیچنے پر لگئی ہے۔

۱۷۵۹ء کارنگ - فی الحال یہ ایک گائون ہے اور اُس معبد کے نام سے موسوم ہے جس کے سبب اسکی بڑی شہرت ہے۔ یہ مقام دریائے نیل سے نصف میل پر ہے اور وہاں قدیم معابد کے کھنڈروں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ ان کھنڈروں میں ایک دالان اتنا بڑا ہے۔ جس کا رقبہ ۱۷۰ + ۳۲۹ فٹ ہے۔ اس کے درمیانی

۱۷۵۸ء واضح ہو کہ اگلے وقتوں سے ملک مصر و قسطنطنیہ پر تقسیم چلا آتا ہے۔ (۱) انشبی مصر جسے عرفیت کہتے ہیں۔ یعنی مرزوحہ و سیر حال۔ (۲) بالائی مصر جسے السعید کہتے ہیں یعنی خوشحال اور خوش قسمت یہ دو سر حصہ بہ نسبت پہلے کے زیادہ خوش آب و ہوا اور خوش شمس ہے۔

۱۷۵۹ء تھیس۔ یہ عرض البلد ۲۰ شمال میں واقع ہے۔ قدیم زمانے میں بھی جنوبی (یا بالائی) مصر کا صدر مقام تھا اور یہ اتنا بڑا شہر تھا جس کا طول ۹ ۱/۲ میل تھا اور جسکی آبادی ۱۶ میل کے درمیں تھی۔ اس کے ویرانوں میں جو در تک چلے گئے ہیں نو شہر شامل ہیں جنہیں لکسر اور کارنگ بھی ہیں جو دریائے نیل کے ساحل شرقی پر چلے گئے ہیں کیونکہ تھیس دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھا اور دریائے اُس کے چار حصے کر دیئے تھے۔ زمانہ قدیم میں اسکی انہائی آبادی کا حال تو خوبلی تحقیق نہیں لیکن اسمین حکمرانان مصر کے گیارھویں خاندان کے عہد کی بادگارین ہیں اور سن عیسوی

ہوئے ہو جو کجورون اور چاولون سے کہین زیادہ سرعت کے ساتھ اپنی پودہ بڑھاتی ہے یہ دھوڑا ہے جو ابھی تھوڑے دن اُدھر تک شمالی (یعنی بالائی) مصر کے لئے مخصوص تھا اور جسکی تولید مثل (یعنی اپنے بجنس پیدا کرنے) کی قوت اتنی عجیب تھی کہ وہ محنت کرنا لگے

ڈیرھ میل کے فاصلہ پر ایک جگرے پر واقع ہوا اس معبد سے رومیون اور یونانیون کی ماتحتی میں مصر کی مذہبی عمارتوں کا جو طرز تھا اُس کا حال بخوبی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس وقت فن تعمیر اور فن نقاشی و مصوری کے نہایت اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں اسکے در و دیوار میں جو نقاشیاں ہیں انہیں بادشاہوں کے مصروف بہ عبادت ہونے کے مرتبے ہیں۔ ستونوں پر زہرہ کی تصویریں ہیں اور بالائے خانہ پر گلیوچرا اور پٹالومی کی صورتیں ہیں۔ اس دواور معبد میں جو رومیون کے عہد کے معلوم ہوتے ہیں۔

۳۳۵ ایڈ فو۔ یہ ایک شاگرتوں جو اور جس معبد عظم کی وجہ سے شہرت پانے ہوئے ہے وہ ایک حد تک اپنی اصلی حالت میں بچنے پر قرار اور مصر قدیم کی شاندار عمارتوں کی یاد دلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اُسوقت کا بنا ہوا ہے جب وہاں فن تعمیر تنزل کی حالت میں تھا پھر بھی اسکی صنعتوں سے قدیم مصر کی دستکاری اور کمال ہنرمندی کی حال معلوم

گزر گاہ بارہ ستونوں پر قائم ہے جن میں سے ہر ایک ۹۰ فٹ لائنا اور ۱۲ فٹ قطر کا ہے۔ اس کے گز ۱۲۲ ستون اور ہیں جن میں سے ہر ایک ۲۹ فٹ لائنا اور ۲۴ فٹ دور ہے اور اس میں دو مینار ہیں جن میں سے ہر ایک ۹۲ فٹ لائنا اور ۸ فٹ مربع ہے۔ ان گھنڈروں سے قدیم مصر کی تاریخ اور انکی روزمرہ معاشرت کے مرقعے ایسے واضح طور سے پیش نظر ہوتے ہیں جیسے اوکین نہیں ملتے۔

۳۳۵ لکسر۔ یہ اصل میں ااکسرس ہے۔ یہ دریائے نیل سے ایک میل سے زائد فاصلہ پر ہے اور چونکہ یہ کارناک کے معبدوں کا قلم ہے اسوجہ سے معمول کے خلاف اسکی عمارتیں دریائے نیل پر نہیں ہیں۔

۳۳۵ ڈیڈیرا۔ یہ دریائے نیل کے بائیں جنوبی ساحل پر ایک گاؤں ہے اسی مقام پر مصر کی دیوی وٹیس یعنی ایتھر (زہرہ) کا ایک معبد ہے جو ہنوز قائم و محفوظ ہے۔ یہ معبد دریائے نیل سے

ایک دانے کے عوض دو سو چالیس دانہ معاوضہ میں دیتا تھا۔ جنوبی (یعنی شیبی) مصر میں سابقہ دھوڑا کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا۔ لیکن علاوہ کھجوروں کے وہاں کے باشندے ایک قسم کی روئی کنول گٹے کی پکانے تھے۔ اور یہ درخت دریائے نیل کی سیر حاصل زمین سے خود بخود اگتا تھا۔ یہ بہت ارزان اور سہل الحصول غذا ہوئی اور اسکے ساتھ دوسرے درختوں اور جڑی بوٹیوں کی افراط مستزاد تھی کہ خبر باشندگان مصر خاص کر کے بسراوقات کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہاں رسد اتنی نہایت تھی کہ مسلمانوں کی یورش کے وقت صرف اسکندریہ کے شہرین چار ہزار سے کم وہ لوگ رہ گئے تھے جنکی وجہ معاش لوگوں کے ہاتھ سبزہ فروشی تھی۔

قومی غذا کی اس افراط نے واقعات کا ایک سلسلہ نتیجہ رونما کر دیا کہ جو اس سلسلہ واقعات سے بالکل مشابہ تھا جو ہندوستان میں پیش آئے تھے۔ عام طور سے افریقہ میں آبادی کے بڑھانے میں ایک طرف تو قلمی حرارت اعانت کرتی اور دوسری طرف زمین کی خرابی اسے روکتی بھی رہی۔ لیکن چونکہ سواحل نیل پر اس روک کا پتہ بھی نہ تھا (یعنی وہاں زمین نہایت سیر حاصل تھی) اس سبب سے وہاں وہ قوانین جو ابھی مذکور ہو چکے ہیں بے روک ٹوک اپنا عمل کرنے لگے۔ انھیں قوانین کا زور تھا کہ اہل مصر کو صرف یہی تھا کہ سامان غورس ارزان تھا بلکہ انھیں غذا کی حاجت بھی نسبتاً کم مقدار میں ہوتی تھی۔ اور یہ دو گونہ سلسلہ ایسا قائم تھا جس سے انکی تعداد اس حد تک بڑھی جس حد تک بڑھنا ممکن تھا۔ پھر طبقہ ادنیٰ والے اپنے بال بچوں کو زیادہ تر آسانی سے

۱۶۱ فٹ لانا اور ۱۴۰ فٹ چڑھا۔ دوسرے سر پہ جو برآمدہ جو آسمین اٹھارہ ستون ہیں اور وہ ۸۲ فٹ چڑھا اور ۴۶ فٹ لانا ہے۔

۴۳ جیسے ان ملک میں ام دانہ کی ٹکیان بناتے ہیں۔

ہوتا جو اسکایر دنی درجہ ۲۶ فٹ چڑھا اور اسکی درو دیوار پر پٹالومی کی عبادت کمان تصویر ہیں جو قیدی کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ آسمین ایک والاں (جس میں سے ہو کے اہل معبد میں پہنچتے ہیں)

پرورش کر سکتے تھے کیونکہ درجات حرارت کے بڑھے ہوئے ہونے سے مصارف کا ایک اور دروازہ بالکل بند تھا۔ یعنی گرمی اتنی بڑھتی تھی کہ سن رسیدہ لوگوں کو بھی بہت کم اور ہلکے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اور مزدوری پیشہ لوگوں کے بچوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ قریب قریب ننگے پھرتے تھے۔ اور بقایہ اُن سرد تر ملکوں کے جہاں معمولی صحت کے برقرار رکھنے کے واسطے بھی گرم تر اور گرماں تر ملبوس لازمی ہوتے تھے یہ کیفیت جو وہاں تھی بالکل ہی عجیب تھی ڈاکٹر سکیولس (جس نے انیس سو برس اُدھر مصر کا سفر کیا تھا) کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے حد بلوغ تک پرورش کرنے میں کسی طرح میں درہم سے زیادہ صرف نہیں ہوتے تھے۔ کہ جو انگریزی سکے میں مشکل سے تیرہ شلنگ کے مساوی ہون گے۔ اور وہ اسی بات کو ملک کے آباد ہونے کی ایک وجہ قرار دیتا ہے اور انصاف یہ ہو کہ اُسکا خیال حق بجانب ہے۔

اب اگر ایک ہی جملہ میں اس سارے مضمون کو ادا کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مصر میں آبادی اسوجہ سے یو مافیو ما بڑھتی تھی کہ ایک طرف تو سر زمین باشندگان ملک کے لئے رسد کا سامان بفراداتی ہیا کرتی اور دوسرے لطیف تعلیمی حالت اُنکی مانگ (یا خواہشات غذا) کو گھٹاتی رہتی تھی۔ اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر نہ صرف افریقہ کے دیگر بلاد سے بلکہ غالباً دنیا کے قدیم کی تمامی بلاد سے زیادہ آباد تھا۔ بیشک اس بارے میں ہماری

رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت سی باتیں غلط سلط اور عقل و قیاس کے مخالفت میں گر بھر بھی جس قدر عمدہ واقفیت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ شاہِ ذنادر کسی اور کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ۱۲۔

۱۵۔ ڈاکٹر سکیولس۔ یہ ایک نامور مورخ گذرا ہے جس کی تاریخِ عالم چالیس جلدوں میں ہے۔ اس میں ابتداء سے آفرینش سے سئلہ قبل ولادت مسیح تک کے حالات تاریخی ہیں۔ اب اس میں سے صرف ۵ جلدیں اور کچھ اجسرا زمانہ کے دستبرد سے محفوظ

معلومات کسی قدر نا کافی ہیں۔ لیکن جن ذریعہوں سے وہ معلومات حاصل ہوئی ہیں انہی صحت و واقعیت میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہیرودوٹس (جس کا حال یہ ہے کہ حسب قدر زیادہ اسکی بات کو سمجھو) قدر زیادہ اسکی صادق البیانی معلوم ہو) بیان کرتا ہے کہ مینیسس کے عہد حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہزار شہر آباد ہیں۔ غالباً لوگ اس بیان کو مبالغہ آمیز سمجھیں گے لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ڈاڈورس سکیولس (جسے ہیرودوٹس سے چار سو برس بعد مصر کا سفر کیا تھا اور) جس کے ذہن اپنے مقدم (یعنی ہیرودوٹس) کی شہرت اور ناموری سے ایسا رشک و حسد سمایا ہوا تھا کہ وہ اُس کے بیانات کی تردید و تکذیب پر تلا ہوا تھا وہ بھی اس اہم معاملے میں اسکی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ اُس زمانے میں مصر میں ایسی گنجان آبادی تھی جیسی شاید کسی دوسرے ملک میں ہو بلکہ اُن روڈادوں کی بنیاد پر جو اسوقت

جوانپے جو ہر ذاتی کمی وجہ سے پہلے تو ایک جبرل اور پھر ۱۹۷۹ قبل ولادت مسیح میں بادشاہ ہو گیا تھا اسے یونانیوں سے مراسم اتحاد و ارتباط پیدا کئے ایک یونانی عورت سے شادی کی۔ یونان سے سلسلہ تجارت قائم کیا اور اہل یونان کا ایک رسالہ اپنے باڈی گارڈ میں بھرتی کیا۔ فینا غورث اور سولن نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اس نے ۴۴ برس بادشاہت کی اور اپنے عہد حکومت میں اُس نے مصر کو بہت خوشحال بنایا۔ اور سنوارا تھا۔ اسی کے مرنے کے بعد ملک کو اہل فارس نے فتح کر لیا۔

۱۰۳ ہیرودوٹس۔ ایک مشہور و بیکانہ آفاق یونانی مورخ جسے ابوالتایج کا خطاب زمانہ نے دیا تھا۔ اس نے یونان۔ افریقہ۔ ایشیا اور یورپ میں سیاحت کی تھی اور اسی سیاحت میں اُس نے اپنی جہتیل تصنیف کا مواد جمع کیا تھا۔ اس کی تصنیف نو جلدوں میں ہے اور قدما میں وہ نہایت معتبر و مستند ہے۔ چنانچہ وہ متعدد السنہ یورپ میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ ولادت قریب ۷۲ قبل ولادت مسیح ۷۳ میسس۔ یہ عمومی حیثیت کا ایک شخص تھا

موجود تھیں) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سابق میں وہ اتنا آباد تھا کہ دنیا کے آباد ترین ملکوں میں
یگانہ وکیا تھا اور اس میں اٹھارہ ہزار شہر بسے ہوئے تھے۔

قدیمی مصنفین میں ہی دو شخص تھے جو اپنے ذاتی علم و واقفیت کی رو سے مصر
کی حالت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اور ان کی شہادت اسوجہ سے اور بھی زیادہ قیمتی ہے
کہ درحقیقت وہ مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ ہیروڈوٹس کی معلومات زیادہ تر
مفسرین میں حاصل ہوئی تھی اور ڈائڈورس کی بمقام تھیبس۔ اور اگرچہ ان دونوں بیانات
میں کتنا ہی اختلاف و تناقض کیونہو لیکن باشندگان ملک کی ہر شہرت زیادتی اور
جس کمینہ و غلامانہ حالت میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اُس کی بابت دونوں
متفق اللفظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اُن عظیم الشان اور کثیر المصارف عمارتوں
کی (جو اب تک کھری ہوئی ہیں) ظاہری ہیئت ایک ثبوت اُس قوم کی حالت کا ہے
جس نے اُنہیں تعمیر کیا تھا۔ ایسی بلند و بالا اور پھر بے سود عمارتوں کے تعمیر کرنے کے
واسطے لازم ہے کہ حکمرانوں میں جو رو تعدی اور حکومتوں میں غلامی کا مادہ ہو۔
اگر یہ ایسے آزاد انسانوں کا کام ہوتا جنہیں اپنی محنت و مشقت کا واجبی صلہ انصاف
اور دیانت سے ملتا ہوتا تو چاہے کتنی ہی بڑی دولت ہوتی اور کتنے ہی بیدار بیع طریقہ
سے وہ دولت کٹائی جاتی وہ ان عمارتوں کے مصارف کو کبھی کافی وافی نہوتی لیکن
ہندوستان کی طرح مصر میں ایسے (یعنی انصاف اور دیانت داری کے ساتھ فرد کو فرد کی

۳۸۹-۳۹۰ء میں اسے عمر بن عباس نے
(عاص ۹) فتح کیا اور اُس کے آثار شکستہ
سے فسطاط اور قاہرہ کو تعمیر کرایا۔ اب اس کے
جو کچھ کھنڈر باقی ہیں وہ بالکل زمین کے نیچے
دبے پڑے ہیں۔ ۱۲

۳۸۹-۳۹۰ء میں اسے عمر بن عباس نے
قدیم میں اُس کا پایہ تخت تھا۔ اسے مینس
نے (جو مصر کے اول حکمران حساندان
کا پہلا بادشاہ تھا) آباد کیا تھا۔ اس شہر
کے معاہد نہایت عالیشان اور خوشنما تھے۔

دینے کے خیالات نظر انداز ہو چکے تھے۔ کیونکہ ہر امر کارِ حجان اس طرف تھا کہ سوسائٹی میں اعلیٰ طبقہ والوں کو بڑھاتی اور ادنیٰ طبقہ والوں کو گراتی چلی جاسی۔ اور ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک سید سکندری حاصل تھی۔ اگر مزدوری بیشہ کروہ کا کوئی شخص اپنے معمولی کاروبار کو تبدیل کر دیتا تھا۔ یا اسکی بابت یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ملکی معاملات کی طرف کچھ توجہ کر رہا ہے تو اسے نہایت سخت سزا دی جاتی تھی اور کسی حالت میں بھی ایک زراعتی مزدور سے کو یا ایک کاریگر کو یا کسی ایسے شخص کو جو بادشاہ یا پیشوائے دین یا اہل سیف و شہرہ کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ کہ وہ زمین پر قبضہ کرے اور جائیداد اور ارضی کا ایک بڑے عوام الناس کی حالت پر ملاحظہ کرے کہ جانور و فہرے کچھ ہی بہتر تھی اور ان سے جس قدر توقع رکھی جاتی تھی اسی کی رکھی جاتی تھی کہ وہ برابر یک سخت محنت کرتے چلے جائیں اور ذرا بھی دم نہ لیں۔ اگر وہ اپنے کام میں کچھ بھی تساہل کرتے تھے تو ان کے ہڈے لگائے جاتے تھے۔ اور یہی سزا اکثر اوقات خانگی ملازمتوں بلکہ عورتوں تک دی جاتی تھی۔ یہ اور اس طرح کے اور معاملات اچھی طور سے سوچ سمجھ کے اختیار کیے گئے تھے اور اس وسیع طریق معاشرت کے لئے بخوبی موزون تھے جو (محض اس وجہ سے کہ اسکی بنیاد خود مختاری اور شخصیت پر قائم تھی) ظلم و ستم ہی پر قائم رہ سکتا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ساری قوم کی محنت و مشقت قوم کے ایک چھوٹے سے طبقے کے دست اختیار میں آگئی تھی اور اسکی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ اسی یادگار زمانہ عاریتین قائم ہو جائے جو بے غوری سے مطالعہ کرنا یوں اور عام تماشائیوں کے نزدیک (اگلے تمدن کا ثبوت دینی ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ عالیشان عاریتین ایسی حالت معاملات پر شاہد ہیں جس میں سراسر سرکبت و قناعت تھی اور کچھ نہ تھا۔ اور یہ حالت وہ تھی کہ جہین ایک ناقص اور نامکمل تمدن کی کل ہنرمندی اور کاریگری انھیں کو نہ کر دے وہ ہونچاتی تھی جن کو اس سے نفع اٹھانا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ عوام الناس نے جو ذریعہ معیشت

اور اسلئے اس عذاب میں گرفتار ہوتے تھے کہ جاہل زمانہ انھیں تھوڑا معاوضہ کیے دن رات محنت میں مصروف

تھے یعنی جو کہ صنایع و دستکار اور کاریگر تھے وہ بجائے اسکے کہ اپنی ہنرمندی کا خاطر خواہ صلہ پاتے

کے پیدا کیے تھے وہ اُلٹے اُنھین کے واسطے عذاب جان ہو گئے تھے۔

یہ کہ سوسائٹی کی ایسی حالت میں (جیسی کہ وہاں تھی) انسانی مصائب اور تکالیف پر زیادہ لحاظ ہونا چاہیے تھا ایک ایسی بات ہے جس کی توقع رکھنا ہی بالکل فضول ہے تاہم اس بات سے ہم خود دنگ ہیں کہ مصر میں کس بے پروائی سے طبقہ اعلیٰ والے ادنیٰ طبقے کے لوگوں کی محنت اور اُنکی جانوں کو بے دریغ ضائع اور برباد کرنے میں مشاق تھے۔ بیشک اس بارے میں (جیسا کہ اُن یادگار دنوں سے جو کہ ہنور باقی ہیں بہت اچھی طرح ثابت ہوتا ہے) یہ لوگ فرد تھے اور اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جبکہ رقیقین نہ آنے والی تفتیع اوقات کی گئی ہے اُس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تین برس تک دو ہزار آدمی صرف ایک تہ کو انفسائٹس سے سسٹیک تک بچانے میں مصروف رہے تھے یا یہ کہ بحر احمر کی نہر میں ایک لاکھ بیس ہزار مصریوں کی جانیں کھپا دی گئی تھیں اور یہ کہ اہرام مصری میں سے صرف ایک کی تعمیر کے واسطے تین لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں کو بیس برس تک کام کرنا پڑا تھا۔

ایک شاخ کے کنارے عرض البلد شمال کے ۳۱ درجہ دقیقہ میں واقع تھا۔ اب اسکے معبدوں اور ایوان کے آثار و یادگار تک باقی نہیں رہے ہیں۔ البتہ یہاں سے اکثر سسٹیک مورتیں جو یورپ میں پہنچ گئی ہیں۔ وہ محفوظ ہیں ایک زمانے میں یہ مقام مذہبی پایہ تخت کی حیثیت سے مرجع خلایق تھا۔ مصر کے چھبیسویں حکمران خاندان نے اسکو دار السلطنت قرار دیا تھا۔ لیکن اُسکے بعد مفس کو یہ شرف حاصل ہوا حکمران یونان میں سے سولن اور فیثاغورث نے اس شہر کی زیارت کی تھی اور افلاطون نے یہاں تک درس گاہوں میں تعلیم پائی تھی۔ ۳۳۰ اہرام مصری۔ یہ غور

صر رکھتے تھے۔ فرمانروائوں کے اس تعدی کی وجہ سے باوجود ہنرمند ہونے کے یہ لوگ ہمیشہ افلاس غلامی اور مظلومی میں پڑے رہے۔ نہ آزادی سے بسر کر سکے نہ فراغت اور خوشحالی سے زندگی گزار سکے۔ اُن کی قسمت میں ہمیشہ تلگدستی اور بیدست و پائی ہی رہی۔ ۳۳۱ الفٹائٹ۔ دریائے نیل کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جو اسوان کے محاذ میں مصر اور نیویا کی سرحد پر ہے ۳۳۲ عرض البلد شمال کے ۳۲ درجہ دقیقہ اور طول البلد شرقی کے ۳۲ درجہ ۵۵ دقیقہ میں واقع ہے۔

۳۳۳ سسٹیک مصر میں ایک قدیم شہر تھا جو دریائے نیل کی

اگر ہم ایشیا اور افریقہ کی تاریخ کو چھوڑ کے نئی دنیا کی طرف مڑتے ہیں تو مندرجہ بالا خیالات کی صحت و واقعت کے تازہ ثبوت ہکھولتے ہیں۔ اہل یورپ کے داخل ہونے سے پیشتر امریکہ کے جن مقامات میں کس قدر تمدن تھا وہ کسکوا اور پیرو تھے۔ اور انھیں میں وہ پتلی سی چٹ بھی متراو کر دیا جاسکتی ہے جو کسکوا کے دکن سے خاکائے پائما تک چلی گئی ہے۔ اسی ملک میں (جواب وسطی امریکہ سے نامزد ہی) یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقندگان ملک نے اپنی نسلیں کی نشادابی کی مدد سے غنت کر کے خود ہی کس قدر علم حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ جو کھنڈ راہنگ موجود ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ میکسا میں اس قدر درک اور فن عمارت میں آتا تھا کہ رکھتے تھے جس کا حاصل کرنا ایک وحشی قوم کے لئے اسکان سے خارج تھا۔ اس سے زیادہ ان کی تاریخ کے بابت کچھ معلوم نہیں ہے لیکن مثلاً کوپن^{۱۸۴۳}۔ ٹیلنگی اور کسٹل جیسے مقاموں کی

اور بعضوں نے خزانے سمجھا۔ بالآخر جنرل ہارڈ وائس نے دس ہزار پونڈ صرف کر کے یہ عقدہ حل کر دیا اور اس کی تحقیق انہی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ان بادشاہوں کے مقابر ہیں جنہوں نے چھ حکمران خاندان سے لیکر پورٹو حکمران خاندان تک کے سلسلے میں کچھ جاہ و جلال پیدا کیا اور عروج و اقبال کے منزل علی بنی قدم کھا تھا۔ ۱۸۴۳ء کوپن۔ کوایا (جو وسطی امریکہ میں جو اس کا ایک برباد شدہ شہر جو اسی نام کے دریا کے کنارے تھا۔ اسکے کھنڈر تقریباً دو میل تک سب ساحل چلے گئے ہیں۔ انھیں میں ایک قدیمی معبد کے آئینہ شگستہ بھی ہیں۔ جس کا طول ۶۲ فٹ اور اس کے علاوہ بہت سی مخروطی شکل کی تعمیریں ہیں جن میں سے ایک یہ مصروف

شکل کی عمارتیں ہیں جو نئی اور پرانی دونوں دنیاؤں میں بانی جاتی ہیں۔ پرانی دنیا میں مصر اور نئی دنیا میں میکسکو وہ مقام ہے جہاں یہ عمارتیں نظر آتی ہیں مصر کے اہرام دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں اور تعداد میں سترہیں جو رقبہ اور وسعت کے لحاظ سے بہت متفاوت ہیں۔ اہرام مصری کی موضوع و مقصد کے بابت دونوں قیاسات قائم ہوتے رہے۔ اور اس پر بہت کچھ عقل آرائی ہوئی کہ عبادتستان عمارتیں کس غرض و غایت سے بنائی گئی تھیں۔ بعضوں نے یہ سمجھا کہ رصد گاہ کی ضرورت سے بنائی گئی ہوگی بعضوں نے یہ قیاس لگایا کہ وہ ریگ کے طوفانوں کے روکنے کے واسطے بنائی گئی ہوگی۔ بعضوں نے انھیں انبار خانے

عمار تون کے جو حالات ہکولے ہیں اُن سے یہ (قیاس) بہت زیادہ ممکن الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ وسطی امریکہ ایک ایسے تمدن کا مستقر ہوگا جس کو تمام ضروری امور میں ہندوستان اور مصر کے تمدن سے مشابہت سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس بارے میں مشابہ کہ دولت و اقتدار و قوت کی

ایک منزلی ہیں بعض دو منزلی سے منزلی اور چو منزلی بھی ہیں۔ اکثر معبد نہایت وسیع۔ خوشنما اور پیچھے بنی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی عمارت جو بیان ہو وہ ایک سنگی چھوٹے پر ہو۔ اس کا طول ۴۱۰ فٹ عرض ۲۰۰ فٹ ہو اور اس پر جو عمارت ہو اس کا طول ۲۰۰ فٹ اور عرض ۸۰ فٹ ہو اس کی دیواریں ۲۵ فٹ بلند ہیں۔ بیان کی مورتیں بعض سیدھی کھڑی ہیں اور بعض چار زاوٹی ہوئی ہیں۔ اور اُس کے گرد حقد ر پھر چڑے ہیں سب رنگے ہوئے ہیں قصص بارہ سے اس کا کچھ پتہ چلتا ہو کہ نہایت قدیم زمانے میں کسی کو کا ایک پای تخت ایسا تھا جس میں تمدن کی نہایت گرم بازاری تھی۔ غنچب نہیں وہ مقام نہیں ہو۔

۴۵ مکسکل۔ بیان بھی نہایت شاندار عمارتوں کے آثار شکستہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں منقش مینار میں چکے صدر و دروازوں پر مورتیں بھی ہوئی ہیں جو غالباً بکاوٹوں کے بُت ہیں۔ ان کے چہروں پر آثار لطفت و محبت نظر آتے ہیں اور ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ میناروں کے دگر اطراف و جانب میں خطا تصویر کے کچھ کتبے ہیں۔

صہ بلند ہے۔ پیرتوں کی مورتیں نقش ہیں جو مصر اور ہندوستان کی مورتوں سے زیادہ مشابہ ہیں۔

۴۴ پیلنگی۔ سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں جب اہل اسپین نے میکسیکو کے صوبہ چیلاس کے دشوار گزار راہ گئے گھنیرے جنگل کو طے کیا تو انھیں وہاں ایک قدیم شہر کے آثار و یادگار نظر آئے جس کے وجود سے سارا عالم بے خبر تھا۔ اسی کو اُن لوگوں نے پیلنگی کے نام سے شہرت دی جو حقیقت بیان سے قریب ایک موضع کا نام ہو۔ بیان کرتے ہوئے پتھروں کی دیواریں ہیں جو گارے سے جوڑے اور خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئے ہیں دیوار پر خطا تصویر میں نہایت عمدہ کتبے ہیں اور جا بجا نہایت اعلیٰ درجے کی نقاشی اور مصوری کی ہوئی ہے۔ لداؤ کی پختہ ہیں۔ عمدہ مینارے ہیں جن میں دیوتاؤں کی تصویریں اور خطا تصویر میں نوشتے اور کتا بے ہیں۔ صد ہا برس سے یہ عمدہ صنعت کی یادگاریں گنجان جنگل میں پھپی ہوئی ہیں حتیٰ کہ جو لوگ بیان سے نصت میل کے قاصدے پر بھی رہتے تھے انھیں بھی انکی خبر نہ تھی۔ بیان اکثر عمارتوں میں نہایت بکار رنگت مزی کی ہوئی ہو۔ عمارتیں اکثر

سب سے پہلی حالت جس پر فوراً نگاہ پڑتی ہے یہ ہے کہ ایشیا اور افریقہ کی طرح امریکہ میں بھی کل ابتدائی تمدن گرم ہی ملکوں میں قائم ہوئے۔ خاص پیروکا پورا ملک جنوبی خطوط سرطان و جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ جنوبی) میں تھا۔ اور وسطی امریکہ اور میکسیکو کا پورا ملک شمالی خطوط سرطان و جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ شمالی) میں تھا۔ اب یہ امر کہ قلمی حرارت نے ہندوستان اور مصر کی پولیٹیکل اور شوشیل انتظامات پر سطح عمل کیا اسکی تحقیق کی کوشش میں کچکا ہون اور اس کوشش میں قابل اطمینان طور سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نتیجہً باشندگان ملک کی ضرورتیں اور حاجتیں گھٹ گئی تھیں۔ اور اس طور پر دولت اور اقتدار و قوت کی تقسیم بالکل غیر مساوی ہو گئی تھی۔ لیکن علاوہ اس کے ایک اور صورت بھی ہے جس سے کسی ملک کا اوسط درجہ حرارت وہاں کے تمدن پر اثر ڈالتا ہے اور اس بحث کو میں نے اس وقت کے واسطے اٹھا رکھا تھا کیونکہ دیگر مقامات کے بہ نسبت اسکی توضیح امریکہ میں زیادہ خوبی سے ہو سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس بیانیہ پر نئی دنیا میں فطرت اپنا عمل کرتی ہے وہ اس بیانیہ سے وسیع تر ہے جس پر وہ پرانی دنیا میں عمل کرتی ہے۔ اور چونکہ قواسے فطرت زیادہ غالب رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ اس مقام میں نسل انسانی پر اس کے آثار فطری کا مطالعہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہوگا جتنا ایسے ملکوں میں ہو سکتا ہے جہاں وہ نسبتاً کم زور دار ہے اور جہاں اسوج سے اس کے حرکات کے نتائج کم نمایان ہیں۔

اگر اس کتاب کا پڑھنے والا یہ بات اپنے ذہن نشین رکھے گا کہ قومی غذا کی افراط کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسکا کیا اثر ہوتا ہو تو وہ بہ آسانی سمجھ لیگا کہ آثار طبیعی کے دباؤ سے امریکہ کا تمدن لازمی طور پر انہیں مقامات تک محدود رہا تھا جہاں نئی دنیا کے سرخ رنگینوا لون نے اسے پایا تھا۔ کیونکہ سرزمین کی ترکیب کیمیائی اور طبقات ارضی کی خصوصیات کو علیحدہ رکھنے بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک ملک کی سرسبزی و نباتاتی صورت و وسایون یعنی حرارت اور ہوا یعنی جب پرانی دنیا والے نئی دنیا میں پہنچے تو اس وقت جو مقامات تمدن نویں ہی مقام وہ تھے جہاں کبھی تمدن کا گڑبھا تھا

رطوبت پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ جان انکی زیادتی ہوتی ہے وہاں زمین زرخیز اور سیر حاصل ہوتی ہے اور جان انکی کمی ہوتی ہے وہاں زمین اُوسر خیر ہوتی ہے۔ کچھ خشک زمینیں کہ عملی طور پر اس کلیہ کے ساتھ بعض استثناء لگے ہوئے ہیں اور وہ استثناء ایسے کیفیات طبیعی سے پیدا ہوتے ہیں جو اُسکے تحت زمین نہیں ہوتے لیکن اگر اوسب حالات یکساں ہوں تو پھر یہ قاعدہ (کلیہ) ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی حالت میں بدلتا نہیں۔ اور وہ امور خطوط استادی حرارت کے قائم کیے

وہاں سر زمین کا درجہ حرارت قریب قریب ہوا ہے۔
کے درجہ حرارت کے مساوی ہوا کرتا ہے۔ لیکن جان سال کے ایک حصہ میں موسم مرطوب اور دوسرے حصے میں خشک ہوتا ہوا اور ہر ایک معتد بہ زمانے تک جمی رہتی ہے وہاں سر زمین کا درجہ حرارت ہوا ہے۔
کے درجہ حرارت سے کم و بیش ہوتا ہے۔

اس تحقیقات سے بہت اہم نتائج پیدا ہوئے ہیں۔
کیونکہ حرارت ہوائے محیط کی سبب ہوا کرتی ہے ہواؤں تک کسی شے چلنے کی۔ اور ہواؤں کا کسی شے چلنا سبب ہوا کرتا ہے بارش کا۔ اور بارش پر بہت کچھ دار مدار ہوتا ہے ملک کے فلاح و بہبود کا۔ چنانچہ۔ ہموٹ نے جب اسکی تحقیقات شروع کی کہ کس شے سے اوسط درجہ حرارت سطح سمندر کی بلندی کی نسبت گھٹا بڑھتا رہتا ہو تو اس سطح میں اُسے نقطہ حارہ کے طوفان ہوا کی ایک کٹہہ دریافت کی۔ اور اس کا پتہ لگایا کہ بلند تر عرض البلد میں موسمی انحلال کسطرح واقع ہوتے ہیں ۱۱

نقشہ دُنیا میں باعتبار تجربے کے خطوط کھینچے گئے ہیں جو مختلف مقامات کے درجات حرارت ایک ہی وقت اور فصل میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن کن قطاع و بلاد عالم کی اوسط حرارت کس زمانہ میں مساوی ہوتی ہے۔ آئندہ مفیاض المہارات کے ذریعے سے جی بادیہ غیر آباد مقاموں کے درجات حرارت مساوی کئے ہیں وہ ایک ہی خط میں ڈالے گئے ہیں۔
انہیں خطوط کو خطوط مساوی حرارت موسوم کرتے ہیں۔
وضع ہو کہ قلمی تغیرات چونکہ مبنی میں ہوائے محیط کے داب۔ حرارت۔ رطوبت اور شش کہائی پر اور ارض پر ہوا کا سال کے مختلف مہینوں میں کسی کٹہر چلنا موقوف ہوتا ہو کیونکہ جو ہوائیں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں وہ صحت ہوائے محیط کے حجم و اہمیت عین وہی چلا کرتی ہیں مثلاً ہوا کا رخ ہمیشہ زیادہ دایہ بہ مقام سے کم دایہ لے مقام کی طرف ہوتا ہے جیسے ان مقامات میں جان سال کے ہر مہینے بارش ہوا کرتی اور بہت تھوڑے زمانے میں فزائین چلی جاتی ہے

جانے کے بعد سے جغرافیائی علم نباتات کے متعلق ہمارے علم میں آئے ہیں انکی بنیاد پر ہم اسے فطرت کا وہ قانون کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف اُن دلیلوں سے ثابت ہو جن کا ماخذ طبیعت نباتات کا علم ہو بلکہ جو اُس تناسب کے بغور مطالعہ سے واضح ہوا ہے جس سے مختلف ملکوں میں نباتات حقیقتاً تقسیم ہوئے ہیں۔

بڑا عظیم امریکہ پر سوچ نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ اس قانون کو کیسا تعلق اُس بحث سے ہے جو پیش نظر ہے۔ اولاً۔ بلحاظ رطوبت کے نئی دُنیا میں کل بڑے بڑے دریا۔ شرقی ساحل پر ہیں اور مغربی ساحل پر کوئی ایک بھی نہیں۔ اس عجیب معاملے کے اسباب و علل معلوم نہیں ہیں لیکن یہ تو یقینی ہے کہ شمالی یا جنوبی امریکہ میں کوئی ایک بھی بڑا دریا بحرِ یاسفک (بحرِ الکاہل) میں نہیں گرتا۔ حالانکہ اُس کے دوسرے ٹخنہ پر متعدد دریا بہہ رہے ہیں جن میں سے بعض تو بڑے ذخائرِ دریا ہیں اور کبھی تو ایسے ہیں جو نہایت کار آمد ہیں مثلاً نگر و۔ لاپلاٹا۔ سین فرانسکو۔ امیران۔ اور نیو مہسی سی۔ الابا۔ سمٹ جان۔ پوٹوماک۔ سسکھانا۔ دلاوری۔ ڈھسن۔ سنٹ لارنس۔ اس سوچ سلسلہ آبی سے مشرق کی طرف زمین علی الاصل سیراب ہوتی رہتی ہو لیکن مغرب کی جانب شمالی امریکہ میں صرف ایک دریا اُسے اُورگیان ہے جو کسی قدر نفع بخش ہو۔ پھر جنوبی امریکہ میں خاکنا سے پناما سے لیکر آبنائے میگلان

۱۱۳ اس علم کا مجموعہ عالم نباتات کی تقسیم زمان و مکان میں ہے۔ یعنی اس میں صرف اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ کون کون نباتات کن کن وقت و مکان میں کمان کمان پائے جاتے ہیں۔ جس وقت کمال انسان کے ذہن میں یہ خیال پایا ہوا تھا کہ عالم میں کوئی نظم و ترتیب نہیں ہے اور ہر شے بطورِ غرض و موجود ہوا ہے ہر جگہ اُس وقت تک۔ یہ بات کہ وہ کس نقطہ ارض یا

کس زمانے میں پائی جاتی ہے کچھ کارآمد تھی لیکن مسئلہ ارتقاء و تبدل و مسجرتی کے ثبوت کے بعد سے جب ہر حیوان یا نبات کی ترکیب و ساخت میں اُن حالات طبیعی کا اثر ثابت ہو جس میں وہ موجود ہوا ہو اُس وقت یہ امر زیادہ قابلِ غور نظر آیا اور اب یہ بات تاریخِ عالم میں نہایت اہم ہے کہ ایک خاص جنس کس وقت پہلے پہل ظاہر ہوئی کس مقام سے پہلے پیدا ہوئی اور کس قبہ میں آب و ہوائی جاتی ہو۔ ۱۱۴۔

تک کوئی بڑا دیا ہی نہیں ہے

آب ہم شادابی و زرخیزی کے دوسرے خاص سبب یعنی حرارت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمو معلوم ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ میں حالت بالکل عکس ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبپاشی کے وسائل تو مشرق میں ہیں لیکن حرارت مغرب میں ہے۔ درجات حرارت کا یہ اختلاف جو دونوں سواحل میں پایا جاتا ہے غالباً کسی قانون موسمی سے علاقہ رکھتا ہے۔ کیونکہ کل شمالی نصف الارض میں براعظموں اور جزائر کے حصص شرقی بہ نسبت حصص غربی کے زیادہ سرد ہیں۔ آب یا تو یہ امر کسی بڑے اور وسیع سبب پر مبنی ہو گا یا ہر ایک صورت خاص کے لئے کوئی علت مخصوص ہوگی (یہی دو شکلیں ہیں جنہیں سے کوئی ایک ننا پڑے گی) اس کا قطعی تصفیہ کرنا اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں ہم سے ممکن نہیں لیکن ہر طور جو امر واقعی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور امریکہ کی ابتدائی تاسیخ پر اس کا جو کچھ اثر پڑا ہے وہ بید عجیب ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسیکو کے شمال میں اس براعظم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں شادابی کے یہ دو بڑے سبب یک جا جمع ہو گئے ہوں۔ چنانچہ ایک سمت کے ملکوں میں تو حرارت کی کمی رہی اور دوسرے سمت کے ملکوں میں آبپاشی کی۔ اور چونکہ ان اسباب سے فراہمی دولت میں خلل پڑ گیا اس لئے سوسائٹی کی ترقی رک گئی اور اس وقت تک کہ سوٹھویں صدی میں یورپ کے علم کا پرتو امریکہ پر پڑا کوئی مثال اسکی نہیں ملتی کہ میسین مقلطہ (دائرہ متوازی خط استوا) کے جانب شمال کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی اس قدر نامکمل تمدن کا درجہ بھی ملے کیا جو جس درجے تک ہندوستان اور مصر کے باشندے پہ آسانی پہنچ گئے تھے۔ برخلاف اس کے میسین مقلطہ کے جانب جنوب میں براعظم (امریکہ) کی وضع یکایک بدلی ہوئی نظر آتی ہو

ہیں جن پر ستارے زمین کی روزانہ گردش کے سبب سے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

۱۱۹ مقلطہ۔ دو دائرہ متوازی افق کو کہتے ہیں مگر بیان ہننے مدارات یومیہ کے واسطے اطلاق کر دیا ہے۔ مدارات یومیہ وہ دو دائرہ متوازی خط استوا

اور سمٹ سمٹا کے زمین کی ایک چھوٹی سی چٹ بن جاتی ہے کہ جو خاکسائے پنا مانک پہنچی ہوئی ہے۔ یہی تنگنائے تھی جو میکسیکو کے تمدن کا مرکز بنی تھی۔ مندرجہ بالا دلائل کے تقابل سے یہ آسانی واضح ہوگا کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی کیونکہ زمین کی ایک مخصوص وضع و پرق ہونے نے اسے بہت بڑا ساحل بنا دیا اور شمالی امریکہ کے جنوبی حصے کو ایک جزیرے کی شکل پر قائم کر دیا۔ اس طور سے وہاں ایک جزیرے کی سی آب و ہوا کی شان پیدا ہو گئی یعنی رطوبت کی زیادتی شروع ہوئی جو سمندر کے بخارات آبی سے پیدا ہوئی۔ پھر چونکہ میکسیکو خط استوا سے قریب واقع تھا اس لئے وہاں حرارت بھی ملگئی اور اسکی وضع خاص نے زمین میں رطوبت تو پہلے ہی سے مہیا کر رکھی تھی۔ اس صورت سے شمالی امریکہ کا ایک ہی حصہ تھا جس میں یہ دونوں سبب جمع ہو گئے اور اسی بنیاد پر صرف یہی حصہ تھا جو کسی حد تک تمدن تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کلیفورنیا اور جنوبی کوئلیا اسے جلتے بجھتے ہوتے کہ وہاں کی زمین بالکل یہ ٹہنجر ہو گئی ہوتی یا ساحل شرقی کے دریاؤں سے وہ سیراب ہوتے یا اگر شرقی ساحل کے دریاؤں کے ساتھ غربی ساحل کی گرمی موجود ہوتی تو انہیں سے ہر ایک متحدہ صورت یہ نتیجہ پیدا کرتی کہ زمین میں وہ درختی آم جاتی جو (جیسا کہ تاریخ عالم قطعی طور سے ثابت کر رہی ہے) ہر ایک قدیمی تمدن کا دیباچہ ہوتی رہی ہے۔ لیکن شادابی اور سیرابی کے دو اجزائے ترکیبی میں ایک کی کمی امریکہ کے ہر حصے میں (سیوین مقطرہ کے شمال کی طرف) رہی لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دائرہ کے اور تمدن کو کوئی ٹھکانا نہ ملا۔ اور اسکی بابت نہ اب تک کوئی شہادت ملی ہے اور رہم و توفیق کے ساتھ یہ اعتراف کر سکتے ہیں کہ) نہ کبھی ملے گی کہ اس کل بڑے عظم میں کوئی ایک قدیمی قوم بھی اس قابل تھی کہ فنون زندگی میں کچھ معتد بہ ترقی یا اپنے ہی ان ایک معین اور مستقل سوسائٹی کا نظم و درمست کرتی۔

اس حد تک تو ہم نے ہن کا کنگن طبعی کا بیان کیا جو شمال امریکہ کی ابتدائی قسموں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن جنوبی امریکہ کے بارہ میں حالات و اسباب کا ایک جداگانہ۔

سلسلہ اپنا عمل کرتا رہا ہے۔ کیونکہ جس قانون کی رو سے سواحل شرقی بہ نسبت سواحل غربی کے سرد ترین وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جنوبی نصف الارض پر چپان زمین ہوتا بلکہ اسکی جگہ ایک اور قانون نے لی ہے جو بالکل اُسکا عکس ہے۔ خط استوا کے شمال میں مشرق بہ نسبت مغرب کے زیادہ سرد ہے لیکن خط استوا کے جنوب میں وہ زیادہ گرم ہے۔ اب اگر ہم اس واقعہ کو اس حالت سے مانتے ہیں جس کا تعلق اُس وسیع سلسلہ آبی سے ہے جو امریکہ کے حصہ شرقی کو حصہ غربی سے غیر کرتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنوبی امریکہ میں حرارت اور رطوبت کی وہ کجائی پائی جاتی ہے جس کی شمالی امریکہ میں کمی ہے اور انجام یہ ہے کہ جنوبی امریکہ کا مشرقی حصہ اپنی سیرابی اور زرخیزی کے سبب سے نہ صرف منطقہ حارہ میں بلکہ اُس سے بہت آگے بڑھ کے بھی نہایت معدود و ممتاز ہے۔ یعنی برازیل کے جنوب میں بلکہ اُروگوئے کی ایک حصے میں وہ شادابی ہے کہ جس کا شمالی امریکہ کے کسی ملک میں (اگرچہ وہ اُسی کے مطابق عرض البلد میں کیوں نہ ہو) کمین پتہ نشان بھی نہیں۔

مندرجہ بالا کلیات پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ چونکہ جنوبی امریکہ کا شرقی حصہ فیضانِ فطرت سے سطح سمندر پر اس لئے حبیط کے تمدن دیگر اقطاعِ عالم میں اسی قسم کے حالات اور اسباب سے غلو ریز ہیں دیکھیں ہی ایک تمدن کا مستقر وہ بھی ہوگا لیکن اگر ہم ذرا آگے بڑھ کے نظر ڈالیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ابھی بتایا گیا ہے اُس سے کسی طرح اُن تاثیراتِ طبیعی کا خاتمہ نہیں ہو گیا جو جنگا پر تو اس مسئلے پر پڑتا ہے اور یہ کہ ہم کو ابھی ایک تیسرے بڑے کارکن (طبعی) پر غور کرنا چاہیے کہ جسے اُن دونوں کارکنانِ طبیعی کے فطری نتائج کو اعتدال پر قائم رکھا ہے اور جس نے اُن مقامات کے باشندوں کو (اگر دوسری حالت ہوتی تو) نئی دُنیا کے سبب بڑھ کے خوشحال باشندے ہونا چاہیے تھا جالوت اور وحشت سے بچنے نہ دیا۔

شعبہ برازیل جنوبی امریکہ کی تاریک وسیع مملکت ہے۔ ظلم و انصاف اور مساوات کے مقابلے میں بظاہر حالاتِ طبیعی نہایت شرمناک ہیں۔ ہمارے کی کانین میں اور لوہا بھی نہیں قسم کا پایا جاتا جو ۔۔۔

یہ کارکن طبعی جسکی طرف بین نے ابھی اشارہ کیا ہے ٹریڈ ونڈ (ہوائے موسمی) ہے اور یہ ایسا آثار عجیبہ (یا عجیب فعل) کا رکن ہے جس سے (جیسا کہ ہم ابھی ثابت کرین گے) یورپ کے بعد کل تدونوں پر نہایت عظیم اور مضر رسان اثر پڑا کیا ہے۔ یہ ہوا خط استوا سے ۲۸ درجہ جانب شمال اور ۲۸ درجہ جانب جنوب یعنی کل ۵۶ درجہ عرض البلد تک چلا کرتی ہے۔ اس بڑے قطعہ میں جسکے اندر بعض نہایت ہی شاداب ممالک عالم داخل ہیں۔ یہ ہوا یا تو گوشہ شمال و شرق سے یا گوشہ جنوب و شرق سے سال بھر تک چلتی رہتی ہے۔ اس باقاعدگی کے اسباب اب ابھی طرح معلوم ہیں اور یہ دریافت ہو گیا ہے کہ وہ کچھ قوخط استوا کے نیچے ہوا کے رو و بدل اور کچھ زمین کی حرکت

ہیں۔ ایک سطحی موج جو بلند تر عرض البلد سے خط استوا کی طرف چلتی ہے دوسری بالائی موج جو قطبین کی طرف چلتی ہے۔ اب اگر زمین ساکن ہوتی تو شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض میں جنوبی ہوا ہمیشہ چلا کرتی۔ لیکن چونکہ زمین اپنے محور پر مغرب شرق کی طرف گھومتی رہتی ہوا اسلئے اختلال واقع ہوتا ہے چنانچہ خط استوا کے شمال میں ہوا کی کشش دو طرف سے ہوتی ہے۔ ایک اُسے جنوب کی طرف کھینچتی ہے دوسری مغرب کی طرف اور تحصیل قوتین کے قاعدہ جسکی رو سے متقابل کششوں میں بڑے بڑے سمت وسطی اختیار کرتی ہے کہ بلوچہ سمت وسطی یعنی گوشہ شمال شرق سے گوشہ جنوب مغرب کی طرف چلتی ہو سکے ٹریڈ ونڈ (جسکے اصلی معنی ہیں ہوائے تجارتی) کہتے ہیں کیونکہ اس ہوا سے بحری مسافروں اور تاجروں کو بہت کٹافٹ ہو چکے ہیں۔ اس ہوا کا اصلی زور صرف بحر الکاہل اور بحر الہند تک میں ہے۔

اھ ٹریڈ ونڈ واضح ہو کہ جقدر ہوائیں کسی ملک میں چلتی ہیں وہ صرف درجات حرارت کے تغیرات کے سبب سے چلتی ہیں۔ مثلاً اگر وہ مقاموں کے درجات حرارت کسی وجہ سے مختلف ہوں تو گرم تر مقام کی ہوا بہ نسبت سرد تر مقام کی ہوا کے زیادہ لگی ہوگی لہذا وہ لگی آجائیگی اور اسکی جگہ سرد تر ہوا جو کم کثافت کے نیچے اسی تبادلو سے جو حرکت پیدا ہوتی ہو اُسے ہوا کے چلنے سے تعبیر کرتے ہیں پس درجات حرارت کے اس تغیر کی وجہ سے ہوا کی دو موجیں (یا دہارے) پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بحر الکاہل و بحر ہند کی طرف سطح زمین کے بل ہوا اور دوسری گرم تر مقام سے سرد تر مقام کی طرف فضلے عالم کی سطح بالا پر جاتی ہے اور یہ دونوں موجیں اُس وقت تک چلا کرتی ہیں جب تک زمین سادہ قائم نہیں ہوتی۔

اسی اصول پر نقطہ حارہ میں دو موجیں ہوا کی سطح

مبنی ہین کیونکہ قطبین سے علی الاتصال ہوائے سرد خط استوا کی طرف جاتی ہے اور اُس سے شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض تک جنوبی ہوائیں چلا کرتی ہین۔ لیکن زمین کی حرکت کے سبب سے یہ ہوائیں اپنے بھاؤ کے اصلی رخ سے پلٹا کھاجا یا کرتی ہین۔ کیونکہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ پھر چونکہ درحقیقت زمین بہ نسبت دوسرے حصوں کے خط استوا کے قریب زیادہ تیزی سے گھومتی ہو لہذا اُسکی سرعت رفتار خط استوا کے قریب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قطبین سے موسموں کی جو تحریکات ہوتی ہین وہ اُن پر سبقت لیجاتی ہے۔ اور اُنکو دوسری سمت پر چلنے کے لئے مجبور کر کے وہ مشرق رو یہ بھاد شروع کرتی ہے جو ٹریڈ ونڈز ہوائے موسمی اسے موسموں کی جاتی ہے۔ اب جس بات سے ہکو اس وقت واسطہ ہے وہ ٹریڈ ونڈز ہوائے موسمی کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اس بات کا بتا دینا ہے کہ کس طور سے عظیم آناطلیسی امریکہ کی تاریخ سے علاقہ رکھتا ہے۔

یہ ہوائے موسمی جنوبی امریکہ کے ساحل شرقی سے اُٹھکے اور مشرق سے آگے بڑھکے بحر اطلال تک کو عبور کرتی ہے اور جب زمین پر آتی ہے تو اُن بخارات سے ملو ہو کے آتی ہے جو راہ میں جمع ہو جاتے ہین۔ یہ بخارات جب ساحل سے ٹکراتے ہین تو وقتاً فوقتاً بادل کی شکل میں نمودار ہوتے ہین اور چونکہ مغرب کی طرف اُنکی بھاؤ ہین (کوہستان) رفید کے عظیم الشان سلسلے کی وجہ سے ایک مزاحمت ہو جاتی ہے اور وہ اُس مزاحمت کو عبور کر نہیں سکتے۔ لہذا وہ اپنی کل رطوبات کو برازل پر نازل کر دیتے ہین اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برازل میں اکثر نہایت برباد کن طوفان برپا ہو جاتے ہین۔ بارش کی اس افراط نے اُس وسیع سلسلے دریائی سے (جو شرقی حصہ امریکہ کے واسطے مخصوص ہے) ملے اور پھر حرارت نے مستزاد ہو کے برازل کے مغرب میں ایسا جوش نو پیدا کر دیا ہے کہ جسکی برابری دُنیا کا کوئی دوسرا حصہ نہیں کر سکتا چنانچہ برازل (جو قریب قریب اسی قدر بڑا ہے جتنا کل یورپ ہے اُس) میں نباتات کی وہ افراط ہے جس کا یقین نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں وہاں قوت نامیہ کا ایسا جوش ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے فطرت

اپنی قوت کے زعم میں جامہ سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ اس کو صح ملک کا ایک بڑا حصہ نہایت گھنے گھنیرے اور پیچ در پیچ جنگلوں سے چھایا ہوا ہے۔ ان جنگلوں کے عمدہ درخت جو بے نظیر خوشنمائی سے پھولتے ہیں اپنی رنگارنگی سے بہار کا ایک عالم دکھاتے اور اپنی پیدوار کو سجدہ فیاضی کے ساتھ زمین پر کھراتے ہیں۔ انکی چوٹی پر ایسی چسٹریاں چھپاتی ہوتی ہیں جن کے پرو بال کی رنگینی بولکلونی دل بھاتی ہو اور جنگی خوش الحانیان درختوں کے تاریک اور بلند گوشوں سے سامعہ افروز ہوتی ہیں۔ ان درختوں کے تنوں کے نیچے تھاؤں کے اندر ایسی گھنی جھاڑیاں اور ٹیلین زمین پر لٹی ہوئی اور شاخ در شاخ درخت تلے اوپر اُگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کے رنگت رنگ پتے عجیب بہار دیتے ہیں۔ پھر اُن کے نیچے گھوگھا مختلف نوع اور جنس کے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں۔ عجیب غریب قطع کے حشرات الارض۔ ناگ اور ناگنیں جانتان خوشنما کے ساتھ کوڑیا لے بنے ہوئے۔ پھپھکیان اور گرگٹ گھڑی گھڑی رنگ بدلتے ہوئے اور ان سب کو مبد و فیاض کے اس عجیب کارخانے یا مودی خانے میں ازوقہ ملجاتا ہے اور ظلمہ اس عالم طلسمات میں کسی بات کی کمی نہ رہ جائے انھیں جنگلوں کے حاشیوں میں ایسی جڑی چراگاہیں اور مرغزاریں ہیں جن میں حرارت و رطوبت نے کچا ہو کے وحشیان صحرائی کے ہینار و قطار جھنڈوں کے واسطے روزی کا سامان بنایا کر دیا ہے۔ یہ وحشیان صحرائی انھیں سبزہ زاروں میں چرائی کر کے موٹے ملتے ہو کر لاتے ہیں۔ پھر قریب ہی کے میدانوں میں (جو زندگی اور روئیدگی کی دوسری صورت سے مالا مال ہیں) نہایت ہی خوفناک اور نہایت ہی چست و چالاک درندوں کے منتخب مسکن ہیں جن میں سے بعض ایک دوسرے کا شکار کرتے رہتے ہیں اور جنگی بابت (یہی معلوم ہوتا ہے کہ) کسی انسانی قوت سے اسکی توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ انکا استیصال کر سکے۔

یہ حالت ہے زندگی اور روئیدگی کی اُس افراط و فرادانی کی جس کے سببے برازل کو تمام دیگر ممالک عالم پر فضیلت چھل ہے لیکن فطرت کے اس شان و شکوہ کے اندر انسان کا کہیں ٹھکانا نہیں ہے اور جو عظم و شان اُس کے گرد و پیش ہے اُس کے شکوہ میں وہ ادب کے

رہ گیا ہے کیونکہ جو قوتیں اُسکی مزاحمت کر رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ کبھی اس قابل نہوا
 کہ اُن سے سربر ہو سکتا اور اُن کے مجموعی غلبہ کے سامنے پامردی دکھاتا۔ اسی سبب باوجود
 یہ کثیر المنفعت ہونے کی بازل ہمیشہ بالکل ہی غیر متدن رہا اور وہاں کے باشندے خانہ بدوش
 وحشی بنے رہے۔ اُنہیں کبھی اتنی بھی سکت نہ تھی کہ قدرت کی فیاضی کی وجہ سے جو مزاحمتیں
 اُن کے لئے سوراہ تھیں اُنکو دور کر سکتے۔ کیونکہ جس طرح اور کل قوتیں سوسائٹی کے عالم لطوئ
 میں کسی سخی بلخ سے جی جڑاتی ہیں وہی حال یہاں کے باشندوں کا بھی ہے اور چونکہ وہ اُن
 فنون سے نا بلد ہیں جن سے طبعی مزاحمتوں پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اس وجہ سے اُنھوں نے
 کبھی اُن مشکلات کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہ کی جو اُنکی ترقی معاشرت میں سوراہ
 تھیں حقیقت میں وہ مشکلات ایسی سخت ہیں کہ تین سو برس سے زیادہ زمانے سے یورپ کے
 علم و دانش کے تمام ساز و سامان اس سخی پچااصل میں مصروف ہیں کہ اُن (مشکلات) کو
 دور کریں۔ چنانچہ بازل کے ساحل کے قریب یورپ سے لاکھ تھوڑا بہت وہ تمدن پھیلا یا
 گیا ہے کہ جسے باشندگان ملک خود اپنی کوشش سے کبھی پانہیں سکتے تھے لیکن ایسا تمدن
 (جو بجائے خود ناقص و نامکمل ہو) کبھی ملک کے اندرونی حصوں میں نہیں پہنچ سکتا اور رگ و پے
 میں جاری نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ باوجود اس کے وہاں اب تک وہی حالت پائی جاتی ہے جو
 ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ باشندگان ملک جاہل ہیں اور جاہل ہونے کی وجہ سے وحشی ہیں نہ
 قیئد کے پابند ہیں نہ کسی ضابطہ و قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی اُسی پرانی جاہلانہ وحشت
 پر قائم ہیں۔ اُن کے ملک میں اسباب طبعی اس قدر عمل پیرا ہیں اور وہ ایسی بے نظیر کشادگی
 سے اُنکی خدمت کر رہے ہیں کہ اب تک تو یہ بات نامکن معلوم ہوئی ہے کہ وہ لوگ اُن کے
 متحدہ عمل کے اثر و ن سے عمدہ برا ہو سکیں۔ زراعت کی ترقی نا قابل گزار جنگوں کی
 وجہ سے رکی ہوئی ہے اور فصلیں جو تیار بھی ہوتی ہیں اُنھیں بے حد و بیشمار کڑے کوڑے
 ضائع کر دیتے ہیں۔ پاٹراتے بلند ہیں کہ اُنپر کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ دریا ایسے ذخائر اور یا پٹے

ہیں کہ انپرل بن نہیں سکتے۔ غرض کہ ہر شے اسی پر آمادہ ہے کہ طبیعت انسانی کو آگے بڑھنے نہ دے بلکہ پیچھے ہی پٹا دے اور اُسکے بڑھتے ہوئے حوصلہ کو دبا دے۔ اس طور پر فطرت کی قوتوں نے انسان کی ہمت کو پست کر رکھا ہے اور سو اس مقام کے اور کمین یہ بات پائی نہیں جاتی کہ عالم طبیعی کے شان و شکوہ کے مقابلے میں ذہن انسانی اس قدر حقیر و خوار نظر آتا ہو۔ اور چونکہ طبیعت انسانی ایسے غیر مساوی متنازع سے ہمت ہارے ہوئے تھی اس وجہ سے صرف یہی نہیں ہوا کہ اُسے کچھ ترقی نہ کی اور جو لانی نہ دکھائی بلکہ اگر خارجی مدد نہ ملتی تو بیشک وہ رجعت قہرری ہی کرتی۔ کیونکہ اب بھی جبکہ یورپ کی ترقیان علی الاتصال وہاں پہونچائی جاتی ہیں خود اس ملک میں اصلی ترقی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ باوجودیکہ کثرت سے نوآبادیان قائم کی گئی ہیں پھر بھی ہنوز زمین کے پچاسویں حصے سے بھی کم زیر زراعت ہے اور باشندگان ملک کے عادات و اطوار ویسے ہی وحشیانہ ہیں جیسے سدا سے چلے آتے ہیں۔ اب اگر انکی تعداد کو پوچھو تو یہ بات خاص طور پر قابل تذکرہ ہے کہ برازیل میں جان اسباب طبیعی سب سے زیادہ زبردست ہیں۔ جان حیوانات اور نباتات دونوں نہایت افراط سے ہیں۔ جان کی زمین عمدہ ترین دریاؤں سے سیراب ہے۔ اور جان کے سوا حل نفیس ترین بندروں سے آراستہ ہیں۔ وہاں (اُس وسیع ملک میں کہ جو قبضہ میں ملک فرانس کا چھ گونہ ہے) ساٹھ لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی آبادی نہیں ہے۔

یہ حالات کافی طور سے اسکی توجیہ کرتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ برازیل میں کسی نہایت ہی نامکمل تمدن کی کچھ بھی یادگارین نہیں ہیں۔ اور نہ کوئی شہادت اسکی موجود ہے کہ کسی زمانے میں بھی وہاں کے باشندوں نے اپنے آپ کو (اُس حالت سے جس میں وہ اُسوقت پائے گئے تھے۔ جبکہ پہلے پہل اُنکا ملک دریافت ہوا تھا) کسی تہذیبت میں پہونچایا تھا۔ لیکن برازیل کے مقابلے میں ایک اور ملک ہے جو اگرچہ اُسی عظیم میں اور ایک ہی عرض البلد کے تحت میں واقع ہے لیکن (دوسرے قسم کے حالات طبیعی کا محکوم ہے اور اسی بنا پر وہ مقام مجد اگا نہ قسم کے شیل

متاسف کا منظر رہا ہے۔ یہ مشہور و معروف سلطنت پر دہے جس میں کل جنوبی منطقہ حارہ کا ملک شامل تھا اور جو اُن حالات و اسباب سے جکا ابھی بیان ہو چکا ہے) فطرتی طور سے جنوبی امریکہ کا وہ فرد فریقہ قطعہ تھا جس میں کوئی ایسی حالت جو تمدن کی حد تک پہنچتی ہو پائی جاسکتی تھی۔ برازیل میں قلم کی حرارت کے ساتھ آبپاشی کا دوسرا سامان موجود تھا یعنی اولادہ مجمع الانار (یا سلسلہ درختی) جو ساحل شرقی میں واقع ہو گیا تھا اور تانیا وہ کثیر رطوبت جو ٹیڈ و نڈ (ہولے موتی) کے ذریعے سے جمع ہو جاتی تھی۔ اسی کجائی سے ایسی بے نظیر شادابی اور سیرابی پیدا ہوئی کہ جس نے اپنے بے انتہا جوش غوسے (جہاں تک انسان کو تعلق تھا) انسان کی ترقی کو روک کے اپنی غلت غامی کو پورا نمونے دیا۔ حالانکہ اگر یہ افراط نہ ہوتا تو انسانی ترقی میں اُسی سے مدد پہنچتی کہ نہ (جیسا کہ غنہ و سخاوت سے بیان کیا ہے) جب فطرت کی قوت پیداوار ایک حد میں سے آگے بڑھتی ہے تو غیر تمدن لوگوں کی ناقص معلومات اُسے احاطہ نہیں کر سکتی اور اُسے اپنے مفید مطلب بنائیں سکتی۔ پھر چونکہ قوانے فطرت نہایت کار گزار ہوتی ہیں اس لئے اگر کسی طوے وہ ایسے حدود میں محدود کر دی جاتی ہیں جن پر دسترس ہو سکتا ہے تو وہ ان ایسی صورت معاملات پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایشیا اور افریقہ میں پیش نظر ہو چکی ہے کہ جہاں فطرت کی فیاضی نے دولت کی فراہمی کا (جس میں سے حصہ پائے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے) سامان کر کے سوشل ترقی کو روکا نہیں بلکہ اور اُسے آگے بڑھا دیا۔

پس اب اگر اُن حالات طبعی کا تصفیہ کرنا ہو چکی وجہ سے ابتداؤ تمدن نے ایک راہ اختیار کی تو ہم کو صرف فطرت کی فیاضی پر نظر نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ وہ انسان کے قابو میں آنے کی صلاحیت کس قدر رکھتی ہے یعنی یہ کہ جس طرح ہم کل ساز و سامان کی مقدار و کمیت پر غور کرتے ہیں اُسی طرح اس امر پر بھی نظر کرنا چاہئے کہ اُس ساز و سامان کو استعمال میں لانے کے واسطے آسانی کس قدر حاصل ہے۔ اب اگر ہم اُپہ صول کی کو اور پیرو کے ملکوں پر نظر کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں بس ہی دو ملک ایسے تھے جہاں یہ ترکیب نہایت خوش کے ساتھ

واقع ہو گئی تھی (یعنی وہاں ساز و سامان بھی داخل موجود تھے اور اُن کو کام میں لانا بھی آسان تھا اور کچھ دشوار نہ تھا) کیونکہ اگرچہ وہاں یہ ساز و سامان برازل سے بہت ہی کم تھے لیکن حسب قدر تھے اُن پر قابو پا جانا بہت زیادہ سہل تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی حرارت قلبی کے سبب سے اُن دیگر قوانین نے اپنا نفل شروع کیا جن سے کل ابتدائی تمدن (جیسا کہ میں نے ابھی ثابت کر چکی) کو شمش کی ہے) بہت ہی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک اسپر کسی نے توجہ نہیں کی ہے کہ بلحاظ عرض البلد کے بھی پرو کی موجودہ حد جنوبی کسی کی قدیم حد شمالی کے مطابق ہے۔ پھر ایک عجیب (مگر میرے نزدیک بالکل قدرتی) اتفاق یہ ہے کہ دونوں سرحدیں منطقہ حارہ کے ملے ہونے سے بیشتر مل جاتی ہیں۔ یعنی کسی کو کی سرحد خط شمالی عرض البلد ہے اور پرو کی در خط جنوبی عرض البلد۔

یہ ہے وہ حیرت انگیز نظام جسے تاریخ ہمارے پیش نظر کرتی ہے بشرطیکہ ہم تاریخ کا مطالعہ دست نظر کے ساتھ کریں۔ اور اگر ہم کسی کو اور پرو کا مقابلہ پرانی دنیا کے اُن ملکوں سے کریں گے جن پر ہم نظر ڈال چکے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہو گا کہ اُن سب تمدنوں کی طرح جو یورپ کے تمدن سے مقدم ہوئی ہیں اُنکی سوشل آئینہ بھی وہاں کے قوانین طبیعی کے تابع رہے ہیں۔ سب سے پہلے مثلاً اُنکی قومی غذا کی خصوصیتیں جو نمایان تھیں وہ بالکل وہی تھیں جو ایشیا اور افریقہ کے نہایت شاد و آباد مقامات میں تھیں۔ کیونکہ اگرچہ نئی دنیا میں پرانی دنیا کے پروش کنندہ (یا تغذیہ والی) نباتات میں سے بہت کم تھے لیکن اُنکی جگہ وہاں بالکل ٹھن کے مشابہ ایسے میوے و ترکاریوں نے لے لی تھی کہ جو کھجور و روٹ اور چاولوں کے بجنس تھے۔

۱۔ واضح ہو کہ خط استوا سے جو ملکات برافصلوں پر مل	ایک مقام پر خزان تو دوسرے مقام پر بار ہوگی۔ جو
و جنوب میں واقع ہیں اُنکی آب و ہوا اپنی کیفیت میں بالکل	مماثل خط استوا کے بالکل قریب یا عین خط استوا
کیسا ہونا چاہیے۔ البتہ وقتوں میں تعادل ہوگا۔ یعنی اگر	کے نیچے واقع ہیں وہاں آٹھ فصلیں ہونا چاہیے یعنی
ایک مقام پر گرمی ہے تو دوسرے مقام پر جھاڑا ہوگا	دو بارین و خوشترانین وغیرہ۔ ۱۲

یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اُن میں بھی دہی کثرت و افراط۔ وہی پیدائش میں سہولیت۔ اور وہی
 بچہ معاوضہ ملنے کی سب شانیں تھیں اور اسوجہ سے وہاں بھی وہی سب سوشل نتائج
 (جوار زان غذا سے حاصل ہوتے ہیں) ظاہر ہوئے۔ مکیکو اور پیرو میں اشیاء غرضیہ میں
 سب سے زیادہ چھوٹی جوار کا چلن رہا ہے اور اُس کے بابت من جمیع الوجوہ ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں
 کہ وہ برعظیم امریکہ کے واسطے مخصوص تھی۔ وہ کھجور اور چاول کی طرح زیادہ تر ایک گرم اقلیم کی
 پیداوار ہے اور اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر اُگتی ہو لیکن
 چالیسویں مقطرہ سے آگے شاذ ہی نظر آتی ہے اور درجات حرارت کے منزل کے ساتھ ہی
 اُسکی افراط بھی بسرعت گھٹی چلی جاتی ہے۔ مثلاً نیو کلیفورنیا میں اُسکی اوسط پیداوار (یعنی
 ایک دانہ ہونے سے جتنے دانہ پیدا ہوتے ہیں) صرف شش یا اسی گونہ ہے لیکن خاص
 مکیکو میں بھی غلہ تین چار سو گونہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اسباب مساعد ہوں تو آٹھ سو گونہ تک
 نسبت پہنچ جاتی ہے۔

پس۔ جن لوگوں کا از وقتہ ایسے غیر معمولی جوش نمودارے درخت سے ہم بچ پختا اُنکو
 اسکی بہت کم ضرورت تھی کہ محنت و جھانسی کی طرف اپنی ہمت مصروف کریں۔ اور
 خواہ مخواہ مشقت کر کے اپنے ہاتھ پاؤں تھکائیں۔ پھر۔ اُسکے ساتھ ہی اُنکو اس کے
 پورے موقع حاصل تھے کہ اپنی تعداد بڑھاتے چلے جائیں اور اس طور پر اُن سب پولٹیکل
 سوشل نتائج و ثمرات کو جلوہ ظہور میں لائیں جو بالکل اُن نتائج و ثمرات کے مشابہ ہوں جنکو
 ہمنے مصر اور ہندوستان کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔ مگر اس کے۔ وہاں علاوہ جوار کی
 کے اور قسم کی غذائیں بھی ایسی تھیں کہ اُن پر بھی یہی خیالات چسپان ہو سکتے ہیں۔ وہی آلو
 جس نے آئرلینڈ کی آبادی کے افزونی میں تحریک کر کے ایسے مضر نتائج پیدا کیے تھے اُسکی
 بابت یہ کہا جاتا ہے کہ اُس کا منبت (یا جائے پیدائش) ملک پیرو ہی تھا۔ اور اگرچہ
 اس بات کی تکذیب ایک نہایت مستند شخص نے کی ہے لیکن پھر بھی اس میں تو ذرا شک نہیں کہ

وہ پیر وین اُس وقت بکثرت پایا گیا تھا جبکہ پہلے پہل اُس ملک کو اہل یورپ نے دریافت کیا تھا۔ مکیو مین اہل اسپین کے آنے سے پیشتر کوئی شخص آلو کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن مکیو اور پیر وین دونوں مقامات کے باشندوں کی بسراوقات زیادہ تر کیلے کی پیداوار پر تھی۔ اور کیلا ایسا پھل ہے جس کی تولید مثل کی قوت ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر وہ واقعات جو ہکو معلوم ہیں اور جنگی صحت و واقعیت لا کلام ہیں موجود نہ ہوتی تو کسی کو اُس کا یقین ہی نہ آتا۔ یہ عجیب درخت امریکہ میں وہاں کے قوانین موسمی سے نہایت قریبی تعلق رکھتا ہے کیونکہ جبوقت درجات حرارت ایک مہینہ سے تجاوز کرتے ہیں اُس وقت انسان کی پرورش کے واسطے وہ ایک نہایت مفید شے ثابت ہوتا ہے۔ اُسکی پرورش کنندہ تو تون کے بارے میں اسقدر کہنا کافی ہے کہ اگر وہ ایک ایکڑ زمین میں بویا جائے تو پچاس آدمیوں کی بسراوقات کے لئے کافی ہو۔ حالانکہ اگر یورپ میں اتنی ہی زمین میں گیہوں بوائے جائیں تو وہ صرف دو آدمیوں کیلئے کفایت کریں گے۔ اب اُسکی پیداوار کی افراط کے لحاظ سے دیکھو تو یہ تخمینہ کیا گیا ہے کہ (اگر اور سب جاتیں کیساں ہوں تو) اُس کی پیداوار آلو سے چالیس گونہ اور گیہوں سے اکیس گونہ زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ بات باسانی سمجھ میں آجائے گی کہ کیا سبب تھا کہ کل اہم امور کے لحاظ سے مکیو اور پیر وین کے تمدن ٹھیک ٹھیک مشابہ تھے ہندوستان اور مصر کے تمدن سے ان چاروں ملکوں میں اور جنوبی ایشیا اور وسطی امریکہ کے اور بھی ملکوں میں اسقدر علم موجود تھا کہ جسے اگر یورپ کی معیار پر جانچیں تو وہ بالکل حقیر و قابلِ تہقیر ثابت ہو لیکن اگر اُس کا مقابلہ اُس جہالتِ بحت سے کریں تو جو ان کے ہمسایہ ملکوں اور معاصر قوموں میں پھیلی ہوئی تھی تو وہ نہایت متناظر آئے۔ لیکن ان سب میں یہ صدوری تھی کہ جو تھوڑا سا تمدن درحقیقت اُن کے قبضے میں تھا وہ اسے پھیلا نہیں سکتے تھے۔ اور انہیں ہر ایک ایسا امر جو جمہوری خیال کے قریب بھی ہو یا نکلِ مقدم تھا۔ ہر طبقہ اعلیٰ والوں میں وہی ایک خود مختارانہ اور شخصی قوت چھائی ہوئی تھی اور طبقہ ادنیٰ والوں میں

ابن فیہیل غلامی و اطاعت کیونکہ یہ کل تمدن (جیسا ہم ابھی صاف صاف دکھا چکے ہیں) چہند اسباب طبعی سے اثر پذیر ہوئی تھی اور وہ اسباب اگرچہ دولت کی فراہمی کے واسطے موافق تھے لیکن دولت کو ٹھیک طرح سے تقسیم کرنے کے واسطے موافق نہ تھے اور چونکہ ہنوز انسان کا علم طفولیت کے عالم میں تھا اس وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ ان کارکنان طبعی کے مقابلے میں کوئی جدوجہد کیجاتی یا عالم کے نظم و ترتیب پر جو اثر یہ کارکنان طبعی پیدا کیا کرتے ہیں (اُدو جٹلے کھوج لگانے کی کوشش میں نے کی ہے) اُن سے وہ باز رکھے جاتے۔ یکسیکو اور پیرد میں صنعت و حرفت نے (اور خاصکر اُس صنعت و حرفت نے جو دو تمدن گروہوں کے عیش و آرام میں معین ہوتی ہے) نہایت فرغ پایا چنانچہ طبقہ اعلیٰ والوں کے مکانات آرائش کے سامانوں اور عمدہ کارگری کے بہتوں سے سجے ہوئے اور اُن کے کمروں میں نفیس پرے لٹکے ہوئے ہوتے۔ اُنکی ملبوس اور ذاتی بناؤ چٹاؤ کی چیزیں ایسی گرانبہا ہوتی تھیں کہ جن کی قیمت سُن کے حیرت ہو جاتی تھی۔ اُن کے جواہرات نہایت پُر آب و تاب اور نفیس و نادر شکل و صورت کے ہوتے تھے۔ اُنکی قیمتی قباؤں میں بہت ہی نایاب پرٹکے ہوسکتے تھے کہ جو سلطنت کے دور دراز مقامات سے جمع کر کے لائے جاتے تھے۔ اور یہ سب امور اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ وہاں دولت بے انداز ہے اور وہ دولت نمود اور نمائش میں بے دریغ ٹٹائی جاتی ہے۔ لیکن اس مصروف آرائش و آہائش طبقہ کے نیچے عوام الناس کا دوسرا طبقہ تھا اور اُسکی جو کچھ حالت تھی اُسکا تصور آسانی ہو سکتا ہے۔ پیردین کل محاصل سرکاری ہی گروہ ادا کرتا تھا کیونکہ عائد اور علماء ملت ٹکسون سے مستثنیٰ تھے۔ چونکہ سوسائٹی کی ایسی حالت میں عوام الناس کے واسطے یہ ناممکن تھا کہ وہ دولت جمع کرتے اس لئے وہ مجبور تھے کہ اپنی ذاتی محنت سے دولت پیدا کریں اور حکومت کے کل اخراجات کے متکفل ہوں۔ پھر اسیکے ساتھ ملک کے فرمانروا یہ بخوبی جانتے تھے کہ ایسے نظم حکومت کے ساتھ شخصی آزادی کے خیالات میل نہیں کھاتے اس لئے اُنھوں نے ایسے قوانین وضع کیے تھے کہ

جن کے ذریعے سے نہایت ہی خفیف خفیف امور میں بھی آزادی افعال کی روک تھام کر دی گئی تھی۔ عوام اناس قوانین کی زنجیر و زین میں اس درجہ جکڑ دیئے گئے تھے کہ وہ بغیر حکام و وقت کی اجازت کی نہ اپنے مسکن تبدیل کر سکتے تھے نہ اپنے کپڑے بدل سکتے تھے۔ ہر ایک شخص کے واسطے قانون ہی نے وہ کاروبار بنا دیا تھا جو اُسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ لباس بنا دیا تھا جو اُسے پہننا چاہیے تھا۔ وہ عورت بنا دی تھی جس سے اُسے شادی کرنا چاہیے تھی۔ اور وہ مشاغل تفریح سمجھا دیے تھے جن میں اُسے اپنا دل بہلانا چاہیے تھا۔ باشندگان کمیسکو کے یہاں بھی صورت حال ایسی ہی کچھ تھی۔ یعنی ایک ہی طرح کے حالات طبیعی سے ایک ہی طرح کے نتائج امور معاشرت میں پیدا ہوئے تھے چنانچہ نہایت ضروری امر خاص میں یعنی باشندوں کی حالت کے معاملے میں کمیسکو اور پیر و بالکل ایک دوسرے کا چربا یا مشقے تھے۔ کیونکہ اگرچہ امور اختلافی بہت جزی تھے لیکن اس بارے میں دونوں بالکل یکساں اور یک رنگ تھے کہ دونوں ملکوں میں دو ہی طبقہ تھے اور طبقہ اعلیٰ جابر اور طبقہ ادنیٰ غلام تھا۔ یہ وہ حالت تھی جو کمیسکو میں اُس وقت پائی گئی تھی جبکہ اہل یورپ نے اُس کا سُرخ لگایا تھا۔ اور یقیناً اسی حالت کی طرف وہ لوگ اپنے بہت ابتدائی زمانے سے مائل تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے یہی امور ایسے ناقابل برداشت ہو گئے تھے کہ ہم نہایت قطعی شہادت کی رو سے یہ جانتے ہیں کہ عوام اناس میں (جن میں بھیلے بھیلے اور سختیان اٹھاتے اٹھاتے) جو عام ناراضی اور بڑی پھیل گئی تھی وہ فاتحان اسپین کی ترقی میں معاون ہو کے ایک سبب مجملہ اُن اسباب کے ہو گئی تھی جن سے سلطنت کمیسکو کے زوال میں تعجیل ہوئی۔

جس قدر یہ جانچ پڑتال آگے بڑھتی ہے اُس قدر زیادہ حیرت انگیز مشابہت اُن ملکوں کے تمدنوں کی معلوم ہوتی ہے جو نفس انسانی کی ترقی کے معاملے میں عہد یورپ سے پیشتر چلے پھولے ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں ایک نیشن (قوم) کی تقسیم ذاتوں میں نامکن تھی لیکن نہایت قدیم زمانہ مصر و ہندوستان میں اور بظاہر فارس میں ایسی تقسیم موجود تھی۔ اور یہی ایک کارروائی

ایسی تھی جس پر سختی کے ساتھ پیروین عذر آد کرایا گیا تھا۔ اور یہ امر کہ ایسی کارروائی اُس وقت کی سوسائٹی کی حالت کے لحاظ سے کس قدر موزون تھی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مکسیکو میں بھی جہاں از روئے قانون ذات پات کوئی چیز نہ تھی یہ ایک مسلم رواج ہو گیا تھا کہ ہر بڑے کو اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک شان تھی اُس رُک کی تھی اور کنسر وٹیو (قدامت پرست) طرز خیال کی جس نے (جیسا کہ ہم آگے چلے دیکھیں گے) اُن سب ملکوں کو نمیز کر رکھا ہے جہاں طبقہ اعلیٰ والوں کے ہاتھوں میں کل اقتدار رہا ہے اور اسی طرز خیال کی مذہبی شان وہ تھی جو قدامت سے اُس قلبی تقدس مآبی (یا بزرگداشت) اور انقلاب سے اُس نفرت و بیزاری کے خیال میں ظاہر ہوئی تھی کہ جسے امریکہ پر جن لوگوں نے کتابین لکھی ہیں اُنہیں سب سے بڑے مصنف نے نہایت خوبی سے یہ دکھایا ہے کہ ایک مشابہت درمیان مکسیکو اور ہندوستان کے باشندوں کے ہے اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ جن حضرات نے مصر قدیم کی تاریخ کو مطالعہ کیا ہے اُنھوں نے وہاں کے باشندوں میں بھی اسی طرح کا رجحان پایا ہے۔ وکنس (جس کے بابت یہ مشہور ہے کہ اُس نے مصر کے آثار اور یادگاروں پر نہایت توجہ صرف کی تھی) لکھتا ہے کہ وہ لوگ اور تمام قوموں سے زیادہ اپنی عبادت کے تبدیل نہ کرنے میں ضدی تھی اور ہیروڈوٹس جس نے مصر میں دو ہزار تین سو برس پیشتر سیاحت کی تھی جہو یقین دلاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے قدیم رسوم کو تو قائم رکھتے تھے مگر کبھی نئی رسمیں اختیار نہیں کرتے تھے۔ ایک اور طرح سے اگر دیکھا جائے تو اُن دور اُفتادہ ممالک میں جو مشابہت تھی وہ مساوی طور سے دلچسپ تھی۔ کیونکہ ہدایت وہ اُن اسباب سے پیدا ہوئی تھی جن پر ہم غور کر چکے ہیں کہ وہ دونوں میں قدر مشترک تھے۔ مکسیکو اور پیرو میں چونکہ طبقہ ادنیٰ والے بالکل طبقہ اعلیٰ والوں کے قبضہ و اختیار میں تھے اس وجہ سے وہاں بطور لازمی نتیجہ کے وہ فضول تضحیت ہوئی جسے ہم مصر میں معاند کر چکے ہیں اور جسکی شہادت اُن مندروں اور محلوں کے کھنڈروں میں بھی نظر آسکتی ہے جو اب تک ایشیا کے مختلف حصص میں پائے جاتے ہیں۔

باشندگان مکسکو اور باشندگان پیرو دونوں نے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں کھڑی کیں اور یہ عمارتیں اس قدر بیکار و فضول تھیں جس قدر مصر کی عمارتیں تھیں اور ایسی عمارتیں کسی ملک میں اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ اُس ملک میں محنت و مشقت کا صلہ کافی نہ ہو اور اُسکا استعمال بچا نہ کیا جائے ان خود مائی کی یادگاروں کی صحیح لاگت تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بہت اور بے اندازہ ہو گئی کیونکہ امریکہ والے لوہے کے فوائد اور استعمال سے بے خبر ہونے کے سبب سے اس قابل نہ تھے کہ اُن وسائل کو کام میں لاسکیں جن کے ذریعے سے بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں محنت بہت کچھ بچ جاتی ہے۔ بہر نوع۔ کچھ ایسے جزئی امور محفوظ رکھے گئے ہیں جن سے اس مسئلے کا کچھ کچھ اندازہ لجا تا ہے۔ مثلاً اُن کے بادشاہوں کے قصور و ایوان کو دیکھتے ہیں تو ہکو معلوم ہوتا ہے کہ پیر میں ایک شاہی محل کی تعمیر میں بیس ہزار آدمی پچاس برس تک مصروف رہے ہوں گے اور مکسکو کے قصر شاہی کی تعمیر میں دو لاکھ آدمیوں سے کم کی محنت صرف نہوئی ہوگی۔ یہ سراپا حیرت و اقلات ہیں جو (اگر اور کُل شہادتیں نیست و نابود بھی ہو جائیں تب بھی) ہکو اس قابل کرتی ہیں۔ کہ ہم اُن ملکوں کی حالتوں کا اندازہ کر سکیں جن میں ایسے خفیف اغراض کے واسطے اتنی زیادہ قوت صرف کی جاتی تھی۔

مندرجہ بالا شہادت جو ایسے وسائل سے فراہم کی گئی ہے جن کے صحیح ہونے میں کچھ کلام ہو نہیں سکتا یہ ثابت کرتی ہے کہ اُن عظیم قوانین طبیعی کا زور کیسا تھا جنہوں نے یورپ سے باہر نہایت آسودہ و خوشحال ملکوں میں دولت فراہم کرنے میں توانا عانت مگر اُس کے نشر و تقسیم کی مانعت و مزاحمت کی۔ اور جن کے سبب سے طبقہ اعلیٰ والوں نے سوشل اور پولٹیکل قوت و اقتدار کے ایک نہایت اہم جز کو اپنا حق سمجھ لیا اور انجام یہ ہوا کہ اُن سب تمدنوں میں عوام الناس کے گروہ کثیر نے قوم کی ترقیوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اس وجہ سے چونکہ ترقی کی بنیاد نہایت ہی تنگ تھی اس لئے خود وہ ترقی بالکل محدود و

بے ثبات تھی۔ پھر جب خالص سے کچھ اسباب ناموافق پیدا ہو گئے۔ تو اُس وقت پورے سلسلے کا درہم برہم ہو جانا ایک نتیجہ لازمی تھا۔ ایسے ملکوں میں چونکہ سوسائٹی میں باہم نزاع رہتی ہے اسوجہ سے اُس میں اتنی شکست نہیں ہوتی کہ قائم رہ سکے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جبوقت اصلی بربادی پیش آئی تھی اُس سے بہت پہلے یہ ایک نئے اور بیقاعدہ تمدن روبرو تنزل ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ اُنکی نکتہ نے بیرونی حملہ آوروں کی پیش قدمی میں مدد دی اور اُن قدیم سلطنتوں کی بے باط اٹھنے میں اُنکی دستکاری کے جن پر اگر حکومت زیادہ عاقلانہ طریقہ کی ہوتی تو وہ آسانی سے بچ جاتیں اور اپنے حال پر قائم رہتیں۔

یہاں تک تو ہم نے اُس طریقہ کو بتایا ہے جس سے یورپ سے باہر کے بڑے بڑے ملکوں کے تمدن اپنے مقامات کے غذا۔ تسلیم اور سر زمین کی تاثیرات سے متاثر ہوا کیے ہیں۔ اب یہ باقی رہا ہے کہ میں اُن دیگر کارکنان طبیعی کی تاثیرات پر غور کروں جن کو میں نے بحیثیت مجموعی مناظر فطرت سے تعبیر کیا ہے اور جن سے اُس اثر کی بابت بعض کسب و کسب اور محیط تحقیقات کی طرف خیال رجوع ہو گا جو عالم خارجی اس طور پر کرتا ہے کہ انسانوں میں بعض قسم کے طرز خیال کا رجحان پیدا کر کے مذہب۔ فنون لطیفہ اور علوم ادبیہ (یعنی مختصر الفاظ میں نفس انسانی کے خاص خاص شیون و مظاہر) کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اب اس کا تحقیق کرنا کہ یہ کیونکر واقع ہوتا ہے ایک ضروری تہہ اُس تحقیقات کا ہے جو ابھی ختم ہوئی ہے کیونکہ جس طرح ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ اقلیم۔ غذا۔ اور سر زمین خصوصیت کے ساتھ دولت کے حتمات اور تقسیم و ہسطر رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مناظر فطرت خیالات کے حتمات اور تقسیم سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اول الذکر حالت میں ہکوان انسان کے مادی فوائد اور معاملات سے سروکار ہوتا ہے اور آخر الذکر حالت میں اُس کے عقلی فوائد و معاملات سے۔ اول الذکر کے تحلیل و تجزی اُس حد تک ہو چکی ہے جتنی میرے امکان میں تھی بلکہ غالباً اُس حد تک جتنی کہ موجودہ حالت معلومات اجازت دیتی ہے لیکن آخر الذکر (یعنی مناظر فطرت اور نفس

انسانی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اُس میں ایسے وسعت بے پایاں والے تخیلات مضموہیں اور اُس کے واسطے اتنی شہادت کثیرہ ہر گوشہ و زاویہ سے درکار ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں اُس کا حشر کیا ہوگا میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اتنا بھی کر سکونگا جسے ایک جامع و مانع تحلیل یا تجزی کے قریب قریب کہ سکین اور نہ مجھے اُمید ہے کہ میں اس سے کچھ بھی زیادہ کر سکونگا کہ وہ جو ایک پیچیدہ اور ہنوز غیر منکشف (یا سرستہ) کارروائی جاری ہو جس سے عالم خارجی نے نفس انسانی پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ اُس کی قومی ترقیوں میں سدا رہ ہوئی ہے اور اکثر اوقات اُس کی پیش قدمی کو روک دیا ہے) اُس کے بعض قوانین کو کلیات کے تحت میں لے آؤں۔

جب اس لحاظ سے مناظر فطرت پر نظر ڈالی جاتی ہے اُس وقت وہ دو قسموں میں منقسم معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی صنف میں وہ ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قوت تخیل پر زیادہ اثر دے ہیں اور دوسری صنف میں وہ ہیں جو (اُس ملکہ کو جسے عرف عام میں فہم انسانی کہتے ہیں یعنی محض عقل کے استدلال منطقی کو اپنا مخاطب بناتے ہیں کیونکہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایک کامل اور سلیم الطبع نفس میں قوت تخیلیہ اور عقل دونوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معین و مددگار ہوتی ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اکثر مواقع پر عقل انسانی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ نہ قوت تخیل کو زیر کر سکتی ہے نہ اسکی خطرناک بیراہہ روی کو روک سکتی ہیں۔ روز افزون تمدن کا رجحان اس طرف ہے کہ اس عدم تناسب (یا بے اعتدالی) کا علاج کرے اور قوائے استدلالیہ کو وہ قدرت تفویض کرے جو سوسائٹی کے عالم طفولیت میں کلیتہً قوت تخیل کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بات کہ آیا اسکی کوئی وجہ ہے کہ اسکا اندیشہ کیا جائے کہ جیسا کہ یا پلٹ ہو رہی ہے بے انداز تو آگے نہ بڑھ جائے گی اور یہ کہ قوائے استدلالیہ موقع پائے کہ میں قوت تخیل کو پامال تو نہ کر ڈالیں گے۔ یہ سوال نہایت قابل غور و غرض امور سے متعلق ہے لیکن اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں غالباً ہم اسے حل کر نہیں سکتے۔ بہر کیف یہ یقینی ہے کہ ایسا

واقعہ اتنا تک کبھی پیش نہیں آیا ہے۔ کیونکہ اب اُس زمانے میں بھی جبکہ قوت تخیلہ اس قدر قابو میں ہے جتنی کبھی قرونِ ماضیہ میں نہیں ہوئی تھی پھر بھی اُسے بہت کچھ قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ بات باسانی صرف اُن توہمات سے ثابت ہوتی ہے جو ہر ایک ملک میں اب بھی دائرِ سائرین بلکہ قدامت یا زمانہ قدیم کی بابت اُس شاعرانہ تقدس آبی کے خیال سے بھی ثابت ہوتی ہے جو اگرچہ عرصے سے زوال پذیر ہے پھر بھی آزادی کا خون اور قوتِ میزہ کی آنکھیں بے نور کر رہا ہے اور تعلیم یافتہ جماعت کی جدت طرازی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔

پس جانتے کہ آثارِ فطری کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ جس شے سے ہول و دہشت یا استعجاب و حیرت کے خیالات برائے گھنے ہوتے ہیں یا جس شے سے نفسِ انسانی میں کسی مجہول الکُتبہ ہستی مطلق کا تصور پیدا ہوتا ہے اُس میں ایک خاص میلان قوتِ تخیلہ کے مشتعل کرنے اور زیادہ تر دھیمے اور سوچے سمجھے افعالِ انسانی کو اپنے تحت میں لانے کا ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں جب انسان اپنا مقابلہ فطرت کی قوت و شوکت سے کرتا ہے تو نہایت حسرت کے ساتھ اُسے خود اپنی پیچیدہ ہیکل ہونے کا ادراک۔ اور اپنی مغلوبیت کا خیال اُس پر مستولی ہوتا ہے۔ ہر طرف سے سجدہ و شمارِ فرما جتے ہیں اُسے گھیر لیتی اور اُسکی ذاتی مرضی کو محدود و مقید کر دیتی ہیں۔ اُسکی طبیعت ایک اُن بوجھ اور سمجھ میں نہ آنے والے کے تصور سے مرعوب ہو کے اُسکی پروا نہیں کرتی کہ اُن جزئیات کو تفصیل دیکھے جس سے اس دلفریب شکوہ و شانِ نیے ترکیب پائی ہے۔ پھر دوسری طرف۔ جانِ فطرت کے کام حقیر و ناتوان ہیں وہاں انسان کو اپنے خیال پر اطمینان و اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ وہاں اُسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی قوت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ گویا وہ ہر طرف آزادی سے ہاتھ پاؤں چلا سکتا اور ہر سمت میں اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ آثارِ زیادہ تر اُسکی دسترس سے باہر نہیں ہوتے ہیں اسوجہ اُس کے لئے یہ بھی آسان ہوتا ہے کہ اُنکے اوپر تجربے اور آزمائشیں کرے۔ یا تفصیل و تشریح اُن پر غور کرے اور اس غور و فکر سے جس طبیعت میں تحقیق و جستجو کی کاوش ہوتی ہو اُسکی

ہمت بڑھتی ہے اور وہ اس امر پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ مناظر فطرت کی بابت کلیات قائم کرے اور ان کلیات کو ایسے قوانین سے پیوند دے چکے وہ تابع اور محکوم ہوتے ہیں۔

جب ہم اس طور سے نفس انسانی پر جس حیثیت سے کہ وہ مناظر فطرت سے متاثر ہوتا ہو نظر ڈالتے ہیں تو بیشک ہر کوئی طرہ باجر نظر آتا ہے کہ کل جڑے پڑے ابتدائی تمدن یا تو منقطع حارہ کے اندر یا بالکل اُس سے متصل واقع ہوئے تھے اور وہیں یہ مناظر فطرت نہایت ارفع و اعلیٰ اور نہایت عیب ہیئت سے واقع ہیں اور وہیں (علی العموم) فطرت ہر ایک حیثیت سے انسان کے واسطے نہایت ہی ہولناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایشیا۔ افریقہ اور امریکہ میں عالم خارجی بہ نسبت یورپ کے کمین زیادہ خوفناک ہے اور یہ بات صرف اُن مستقل اور معین آثار (جیسے پہاڑیا اور بڑے بڑے قدرتی حدود فاصل) تک موقوف نہیں بلکہ اتفاقی اور ناگہانی آفات (جیسے زلزلے۔ طوفان۔ آندھیاں اور دہائیں کہ جنہیں سے ہر ایک اُن ملکوں میں اکثر وقوع پذیر ہوتے اور نہایت تباہی لاتے ہیں) کے بارے میں بھی صحیح اُترتی ہے۔ یہ متواتر ورسنگین خطرات دیکھے ہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسے اثر فطرت کی شوکت و شان پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ دونوں میں اسکا میلان ہوتا ہے کہ قوت تخیل کی تحریک کو ترقی دین۔ وجہ یہ ہے چونکہ قوت تخیل کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ نامعلوم امور سے سروکار رکھے تو ہر ایک واقعہ و حادثہ جس کی توجیہ نہیں ہوئی ہے اور جو اہم ہے وہ ہمارے قوائے تخیل کو براہ راست اشتغالک دینے والا ہے۔ چونکہ منقطع حارہ میں اس قسم کے حوادث اور سب مقامات کے بہ نسبت زیادہ واقع ہوتے ہیں اس لئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منقطع حارہ میں قرینہ غالب ہی ہے قوت تخیل کے ہاتھ میدان رہے۔ اس اصول کی عملی کارگزاری چند مثالوں سے واضح دلچ ہو جائے گی اور ناظرین کو اُن دلائل کے واسطے تیار کر دے گی جو افین مثالوں میں مبنی ہیں۔

وہ حوادث طبعی جو انسان کی ہن و عافیت میں خلل ڈالتے اور اُسے مضطرب کرتی ہیں ان میں

سب سے زیادہ حیرت فیز زلزلے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ انہیں جانیں کتنی ضائع ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ بالکل یکایک اور بالکل بے شان و گمان واقع ہوتے ہیں۔ اور اس بات کے باور کرنے کے وجہ موجود ہیں کہ زلزلوں کے آنیسے پیشتر ہمیشہ فضا سے عالم میں کچھ انقلابات ہوتے ہیں کہ جو فوراً نظام اعصابی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس طور سے انہیں یہ سیلان طبعی ہوتا ہے کہ قوائے عقلی میں فوری پیدا کر دیں۔ بہر نوع یہ چاہے جو کچھ بھی ہو اس میں تو کچھ شک ہو نہیں سکتا کہ بعض خاص قسم کی عادات اور سلسلہ خیالات کے تیار کرنے میں ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ان کے سبب سے جو ہیبت طاری ہوتی ہے وہ قوت تخیلہ کو تکلیف دہ درجے تک برائیتہ کرتی ہے اور جب وہ قوت فیصلہ کو جادہ اعتدال سے منحرف کر چکتی ہے تو اس وقت وہ انسان کا رُحان تصورات و ہی کی طرف پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے بھی بڑھکے جو بات عجیب ہے وہ یہ ہے کہ جب قدران حوادث میں تکرار اور اعادہ ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ ان تصورات و ہی کو باطل ثابت کرے انہیں اور مضبوط کرتا رہتا ہے۔ پیروین جہان اور مکی ملکوں کے بہ نسبت زلزلے اکثر آیا کرتے ہیں ہر مرتبہ جب زلزلہ آتا ہے وہ عام حسرت و نامرادی کو اور بڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں میں اتنی ہول پیدا ہو جاتی ہے کہ جو روکے نہیں رکھتی۔ اس طور سے انسانی صحبت متواتر ایک خلیان۔ ہم و ہراس۔ اور مجذوبی کی حالت میں پڑ جاتی ہے۔ اور جب انسان ایسے سخت خطرے دیکھتے ہیں کہ جن کو نہ وہ ٹال سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے تو ان کے قلوب پر خود اپنی ناقابلیت کا یقین اور اپنی سامانوں کی غربت و بیابانگی کا خیال نقش ہو جاتا ہے۔ جب قدریہ خیال و ملین گھر کرنا ہے اس قدر قوت تخیلہ بیدار اور مضبوط بنا رہتی ہے اور اس قدر مافوق العطرہ مداخلت کا عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ جب انسانی قوت کام نہیں دیتی تو مافوق انسانی (یعنی قوت انسانی سے بالاتر) قوت کچھ لے لیتی ہے۔ اور پردہ اسرار کی چیزیں جو نظر نہیں آتیں ان کے وجود کا عقیدہ قائم ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں خوف و دہشت اور مجبوری و بیچارگی کے وہ خیالات

پیدا ہو جاتے ہیں جن پر کل توہمات باطلہ مبنی ہیں اور جن کے بغیر کسی وہم یا وسواس کا پتہ بھی نہیں لگ سکتا۔

اسکی مرئیٹال یورپ میں بھی مل سکتی ہے جہاں نسبتاً ایسے آثار بہت ہی نادر ہیں لیکن وہاں بھی اور دوسرے بڑے بڑے ملکوں کی بہ نسبت ملک اطالیہ اور جزیرہ نمائے اسپین و پرتگال میں زلزلے اکثر واقع ہوتے ہیں اور آتش فشان ماد و نکا خروج اکثر ہوا کرتا ہے اور ٹھیک ہی مقام وہ ہیں جہاں توہمات بجا بہت دائر سائر رہے ہیں۔ اور وہم پرست گرد ہوں کو بہت رسوخ و اقتدار حاصل رہا ہے۔ یہی ملک وہ تھے جہاں علماء ملت نے سب سے پہلے اپنے سکتے بٹھائے جہاں مذہب عیسوی میں بدترین خرابیاں پیدا ہوئیں اور جہاں سب سے زیادہ عرصہ مدت تک توہمات باطلہ نہایت مضبوطی سے قدم چلائے رہے۔ اسی کے ساتھ ایک حالت اور اضافہ کیجا سکتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آثار طبعی کو قوت تخیل کے غلبہ تفوق سے کیا تعلق ہے۔ عام طور سے کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنون لطیفہ زیادہ تر قوت تخیل سے سروکار رکھتے ہیں اور علوم تجربیہ (سائنس) نقل سے اس جگہ یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ کل اعلیٰ درجے کے باکمال مصور اور قریب قریب کل بڑے بڑے نقاش جو زمانہ حال کے یورپ نے پیدا کیے ہیں وہ سب یا تو جزیرہ نمائی اسپین کے تھے یا جزیرہ نمائے اطالیہ کے۔ اب لحاظ علوم تجربیہ کی بھی زمین شک نہیں کہ اطالیہ میں بعض اشخاص ممتاز قابلیت کے گذرے ہیں۔ لیکن جب وہاں کے مصوروں اور نقاشوں اور شاعروں کے ساتھ وہاں کے علمائے علوم عقلیہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی تعداد اتنی کم ٹھہرتی ہے کہ دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اب اسپین و پرتگال کو لیجیے تو ان دونوں ملکوں کی ادب و انشائیاں ان طور سے شاعرانہ ہے اور وہاں کے مدرسوں سے بعض ایسے مصور نکلتے ہیں جو دنیا میں یگانہ روزگار تھے۔ برعکس اس کے انھیں مقامات میں نرے کھرے قوائے استدلالیہ کی ترقی دینے میں ایسی بے اتفاقی کی گئی کہ کل جزیرہ نمائے ازل سے لیکر سو قے تک کوئی ایک نام بھی

علوم طبیعی میں کمال پیدا کرنے والے کا تاریخ میں ایسا یادگار نہیں چھوڑا جو اعلیٰ درجے کا شمار ہوا ہو اور کوئی ایک آدمی بھی وہاں ایسا نہ نکلا جس نے معلومات یورپ کی ترقی میں کوئی عصر جدید شروع کیا ہو۔

جس طور سے کہ مناظر فطرت (جبکہ وہ نہایت ہولناک ہوتے ہیں) قوت تخیل کو براہِ نگاہ کرتے اور توہمات باطلہ کو پیدا کر کے علم کی سدا راہ ہوتے ہیں وہ ایک مزید واقعات سے اور زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ ایک جاہل گروہ میں براہِ راست ایک رُحانِ اس جانب ہوتا ہے کہ کل سنگین خطرات و مصائب کو ا فوق الفطرۃ مداخلت پر محمول کرے اور جب اس طرح سے ایک مضبوط مذہبی خیال بھرک اٹھتا ہے تو متواتر یہ واقع ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ مصیبت جھیل بھاتی ہے بلکہ حقیقت میں اُس مصیبت کی پرستش کیجاتی ہے۔ ملا بار کی جگل کے بعض ہندوؤں کی یہی حالت ہے اور جس شخص نے وحشی جگوں کے حالات مطالعہ کیے ہیں اُسکو جی کی اکثر مثالیں نظر آئی ہوں گی حقیقت میں اسکا یہاں تک اثر ہے کہ بعض ملکوں میں باشندگان ملک عظمت آمیز خوف و دہشت کے خیال سے وحوشِ صحرائی اور خوفناک حشرات الارض کو مارنے سے احتراز کرتے ہیں اور جب قدرِ ایزدِ آسانی ان موذی جانوروں کے ہاتھوں ہوتی ہے وہ اُنکے اس بقا و تحفظ کی بدولت ہوتی ہے جبکی وجہ سے وہ بے دغدغہ مارے مارے پھرتے ہیں۔

اس طریق پر اگلے منطقہ حارہ والے تمدنوں کو ایسی سیر و دنیا پر مشکلات سے سابقہ پڑا ہے جس سے منطقہ معتدلہ کے رہنے والے خبر بھی نہیں دین کہ جان یورپ کا تمدن عرصے سے پھل پھول رہا ہے منطقہ حارہ والے تمدنوں میں دشمن انسان جانوروں کی خونخواریاں۔ ابر و باد کے طوفان۔ زلزلوں۔ اور اسی قبیل کے دیگر آفات و بلیات کی دست درازیاں علی التواتر وہاں کے باشندوں کے نقشِ خاطر ہوئی ہوتی ہیں اور اُن سے قوم کی سیرت و خصلت میں ایک خاص شان پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اُن لوگوں کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اُن میں جان و مال کا کوئی مرتبہ یہ تھا کہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ اور اصل خرابی یہ تھی کہ طبیعتوں میں وہ نظام قائم کیا تھا

کہ جس نے قوت تخیل کو عقل پر فائق کر دیا تھا اور لوگوں میں بجائے تحقیق و تفتیش کی کڑی کے تقدس کا خیال
دشمن اور ان کے نفوس میں یہ میلان پیدا کر دیا تھا کہ اسباب طبعی کی تحقیق و جستجو کو تو نظر انداز
کرین اور کل حوادث کو مافوق الفطرت دست اندازی کے عمل سے منظم کر دین۔

جب قدر حال ان ملکوں کا حکم معلوم ہوا اسکی ہر بات سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رجمان
کتنا کار گذر ہو گا۔ چند نہایت شاذ مستفیات سے قطع نظر کر کے دیکھو تو بقابلہ منطقتہ معتدلہ کے
منطقہ حارہ کے مومو منین صحت و تندرستی نہایت نازک حالت میں ہوتی ہے اور بیماریاں
عام۔ پھر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے اور بیشک یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان جتنا موت
کے خوف سے مافوق الفطرت امداد کا خواہاں و جویاں ہوا کرتا ہے اتنا اور کسی بات سے نہیں
ہوتا۔ عالم آخرت کے بارے میں ہماری جمالت ایسی نام ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر
مضبوط مضبوط دل بھی اس تاریک و بے جانے بوجھے مستقبل کے یکایک سر پر آجانیسے
سکتے ہیں ہو جائے۔ اس معاملے میں عقل بالکل ساکت ہے اور اسی وجہ سے قوت تخیل
حد سے زیادہ اپنی بلند پروازی دکھاتی ہے جب اسباب فطری کا عمل ختم ہو چکتا ہے اسوقت
زیر خیال کیا جاتا ہے کہ مافوق الفطرت اسباب کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ
جس شے سے کسی ملک میں ملک بیماریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اُس میں فی الفور ایک
میلان توہمات باطلہ کے استوار کرنے اور عقل کو زیر کر کے قوت تخیل کو بالا کر دینے کا ہوتا
ہے۔ یہ اصول اسقدر عالمگیر ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں وہ بیماریاں جو مخصوص طور سے ملک
میں اور علی الخصوص وہ جن کا ظہور یکایک اور بے شان و گمان ہوتا ہے انکو عوام انناس
ایزدی مداخلت پر محمول کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں یورپ والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ
ہر ایک باد عام قرایزوی کی ایک شان ظہور ہوتی ہے اور اگرچہ یہ رطلے آب عرصے سے
سٹ رہی ہے لیکن نہایت تمدن ملکوں میں بھی هنوز بالکل معدوم نہیں ہو گئی ہے۔ بیشک
اس قسم کا توہم و دین زیادہ قوی ہوتا ہے جان یا تو علم طب کی معلومات نہایت پچھڑی ہوئی حالت میں ہونگی

یابیاریان زیادہ کثرت سے ہونگی جن کو نہیں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی وہیں توہمات
 باطلہ کے ڈنگے بجتے ہوں گے اور جان کمین کوئی ایک شرور بھی پائی جائے گی وہاں بھی یہ
 رجحان پیدا ہو جائے گا کہ میری دولت میں کوئی دشمنی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ صرف
 غیر معمولی پیاریوں کو بلکہ اکثر معمولی پیاریوں کو بھی (جنہیں وہ مبتلا ہوتے رہے ہیں) اپنے نیک
 یا بدمعہ دونوں پر محمول نہ کرنا ہو۔

اب اس مقام پر ہم ایک اور نمونہ اُس ناموافق تاثیر کا پاتے ہیں جو اگلے تمدنوں میں
 عالم خارجی نے نفس انسانی پر کی تھی کیونکہ ایشیا کے جن ملکوں میں اعلیٰ درجے کی شائستگی تک نہایت
 پہونچ گئی تھی وہی ملک مختلف اسباب طبعی کی وجہ سے یورپ کے اکثر تمدن حصص سے بڑھ چڑھ
 کے مصر صحت و تندرستی ہیں اور تمنا اسی واقعہ نے قومی سیرت و خصلت پر معتدبہ اثر ڈالا ہوگا۔
 زیادہ تر اس لئے کہ اُسکی تائید ان دیگر حالات سے ہوئی ہوگی جن کا بیان کر چکا ہوں اور جو
 سب کے سب ایک ہی رخ پر مائل ہیں۔ اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بڑی
 بڑی دباؤیں جن سے متعدد قرون میں یورپ تباہ ہوا کیا ہے بیشتر ممالک مشرقیہ سے شروع ہوئی
 تھیں کیونکہ وہی مقامات اُسکے فطری مولد و نشاۃ ہیں اور وہ اکثر غنائن ثابت ہوئی ہیں
 حقیقت میں جب قدر سخت بیماریاں فی الحال یورپ میں موجود ہیں ان میں سے بیشک کوئی ایک
 ایسی ہوگی جو دین پیدا ہوئی ہو اور ان میں سے جتنی بدترین علامتیں ہیں وہ منطقہ حارہ کے
 ملکوں سے پہلی صدی عیسوی میں اور اُسکے بعد آ کے پھیلی ہیں۔

ان واقعات کا خلاصہ بیان کرتے وقت اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ یورپ سے باہر کے
 تمدن میں کل فطرت نے بالاتفاق ساز کر لیا تھا کہ قوائے تخیل کے اقتدار کو ضربائیں اور قوائے
 استدلالیہ کے زور کو گھٹائیں۔ جو مواد اور مصالحہ فی الحال موجود ہے اُس سے یہ ہو سکتا
 ہے کہ اُس وسیع قانون کے انتہائی نتائج تک تتبع کیا جائے اور یہ دکھایا جاسکے کہ یورپ
 میں اس قانون کی مخالفت ایک اور قانون کر رہا ہے جو اُسکا بالکل عکس ہے اور اُسکی

وجہ سے یورپ میں آثار فطری کا میلان بحالت مجموعی اس جانب ہے کہ قوت تخیلہ کو محدود اور قوت عقلی کو زور دے اور اس طور سے انسان میں خود اپنے دست رس کے سامان پر اعتماد کا خیال منقش کیا جائے۔ اور اسکی معلومات کے بڑھنے میں سہولت پیدا کر کے اس دلیرانہ محققانہ اور حکیمانہ شوق کی اہمیت افزائی کی جائے جو برابر بڑھ رہا ہے اور جس پر کل آئندہ ترقی کا دار و مدار ہونا چاہیے۔

یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میں تفصیل کے ساتھ اس طریقہ پر بحث کر سکوں گا جس طریقے سے بوجہ ان خصوصیات کے تمدن یورپ نے اپنے پیشینہ تمدنوں سے ایک جداگانہ روش اختیار کی ہے۔ اسکے واسطے اس قدر علم اور دماغ کی اتنی رسائی درکار ہوگی کہ جس کا مشکل سے کوئی ایک شخص واحد دعا کر سکتا ہے کیونکہ کسی بڑے اور عام امر واقعی کا تصور کر لینا اور بات ہے اور اس امر واقعی کی سرآغ رسانی اس کے کل فروعات میں کرنا اور اس سے شہادت سے ایسا ثابت کر دکھانا کہ جس سے معمولی ناظرین کی بھی تسکین خاطر ہو جائے بالکل اور بات ہے۔ وہ لوگ جو اس قسم کے غور و فکر کے عادی ہیں اور اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ تاریخ انسان میں محض واقعات کی سلسلہ بندی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے وہ بیشک سمجھ جائیں گے کہ ان پیچیدہ مباحث میں جس قدر وسیع ترکوئی کلیہ قائم کیا جائیگا اسی قدر زیادہ اہمیت ظاہری مستثنیات نکلنے کا موقع ہوگا اور یہ کہ کسی تھیوری (نظریہ) کے تحت میں جس قدر وسعت ہوگی اسی قدر بیشمار مستثنیات اہمیت ہوں گے اور پھر بھی وہ نظریہ بالکل صحیح اور واقعہ کے مطابق رہیگا۔ پس جن دو اصولی قضایا کو (مجھے امید ہے کہ) میں نے ثابت کر دیا ہے وہ یہ ہیں کہ اولاً کچھ آثار فطری ایسے ہیں جو قوت تخیلہ کو براہِ نگہ کر کے طبیعت انسانی پر عمل کرتے ہیں اور ثانیاً یہ کہ وہ آثار فطری یورپ سے باہر اس سے بہت زیادہ اور متعدد ہیں جتنے کہ یورپ میں ہیں۔ اگر یہ دونوں قضایا مسلم ہو گئے ہیں تو بدانتہائی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن ملکوں میں قوت تخیلہ کو اشتعالک پہنچا ہے وہاں (بشرطیکہ دیگر اسباب سے درحقیقت انہیں اعتدالی

کیفیت نہ پیدا ہوئی ہو) بعض معین اثر ضرور پیدا ہونے ہوں گے۔ اب یہ بات کہ یہ تناقض اسباب موجود تھے یا نہ تھے یہ اصل نظریہ کی صحت و صداقت کے بارے میں قابلِ لحاظ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اُن دو فرض یا پرہیزی ہے جو ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ اگر حکیمانہ طور سے نظر ڈالی جائے تو (معلوم ہو کہ) یہ کلیہ جو بنا ہے وہ کامل ہے اور بجائے اس کے کہ یہ کوشش کجا لے کہ مزید توضیحات سے وہ اور صدق کیا جائے یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُسے اپنی حالت پر قائم رہنے دین کیونکہ جتنے واقعات جزئیہ ہیں وہ غلط طور سے بیان کیے جاسکتے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ اُنکی تردید وہ لوگ ضرور کریں گے جو اُن نتائج کو (جبکی تصدیق وہ کرتے ہیں) پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس غرض سے کہ پڑھنے والا اُن اصول سے مانوس ہو جائے جنہیں میں نے پیش کیا ہو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے واقعی عمل کی بعض مثالیں دیدی جائیں اور اسی بنا پر میں مختصر طور سے اُن تاثرات پر نظر ڈالتا ہوں جو انہوں نے تین بڑے صیغوں یعنی علوم و فنون۔ مذہب اور صنعت و حرفت پر ڈالی ہیں۔ ان سب صیغہ جات میں سے ہر ایک میں میں یہ دکھانیکی کوشش کروں گا کہ اُنکی خاص خاص شانیں مناظرِ فطرت ہی سے متاثر ہوئی ہیں اور تحقیقات کی سہولت کی غرض سے میں ہر ایک جہت کی دو سب سے زیادہ نمایاں مثالیں لے لوں گا اور یونان کے مظاہرِ عقلی کا مقابلہ ہندوستان کے مظاہرِ عقلی سے کروں گا کیونکہ یہ دونوں ملک وہ ہیں جن کی بابت کافی دوائی سامان موجود ہے اور جن میں طبیعی تقابل بہت ہی حیرت خیز ہے۔ اب اگر ہم ہندوستان کے قدیمی ادب و انشا کو دیکھتے ہیں تو ہم اُس کے بہترین نمونے میں بھی نہایت یادگار شہادتِ ذاتِ تجلہ کی بے انداز بلند پروازی کے پاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہکو اس واقعہ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان شہکاری پر شکل ہی سے کچھ تو جہ صرف کیلکٹی ہے اور کل اعلیٰ درجہ کے انشا پر وازِ نظم ہی کی تالیف و تصنیف میں اپنی ہمت صرف کرتے ہیں کیونکہ قومی عزت خیال کے واسطے نظم ہی زیادہ موزون تھی۔ اُنکے قریب قریب کل تھا انقیث فنونِ متعدد یعنی نحو و صرف۔ قانون۔ تاریخ۔ طب۔ ریاضی۔ جغرافیہ اور ابودلطیفیات

میں منظم ہیں اور انکی نظم ایک باقائرمہ عروض کی تابع ہے۔ اسکا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ان شریکاری کو بالکل متروک و مردود کر کے شعر گوئی میں کمال پیدا کرنے پر تمام تر ہمت صرف کیگئی اور انہیں یہ یاد کہ زبان سبکرت اسقدر متعدد اور بچیدہ اوزان و بحر پر ناز کر سکتی ہے کہ جتنی شاید یوہپ کی کسی زبان میں بھی نہ ہوئی ہوں گی۔

ہندوستان کے ادب و انشا کی اس نوعیت خاص کے ساتھ ہی مضمون کے لحاظ سے بھی ایک خاص حالت ہے کیونکہ یہ کتنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ اس ادب و انشائین ہر شے ایسی ہے جو ہر موقع پر عقل کو جھکا لیاں دیتی ہے۔ وہ تخیل جو اس درجہ مضمون خیز ہو کہ گویا ایک دُک ہو جس پر ہر موقع پر عقل کو راستہ بتائی ہے۔ اور یہ بات خاص کر کے ان تصنیفات میں پائی جاتی ہے جو امتیاز کے ساتھ (نفس الامر میں) قومی، جیسے رامائن، مہابھارت اور پوران۔ لیکن ہم انکی تصانیف فن جغرافیہ اور فن پچانگ (فن سنین و شہور ہمنسرتھ) میں بھی ہی واقعات دیکھتے ہیں حالانکہ یہ ایسی ہیں جنہیں اور انکی بہ نسبت قوت تخیل کی بلند پروازی کی گنجائش کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نہایت مستند کتابوں سے بعض بیانات بلور شستہ نمونہ ازخروائے اس ضرورت سے پیش کیے جاسکتے ہیں کہ ان سے یورپ کی عقل و فراست کی بالکل جُداگانہ حالت کا تقابل کیا جاسکے اور پڑھنے والے کو اس کا کچھ کچھ اندازہ ہو جانے کہ ایک تمدن قوم میں بھی سریع اعتقاد کس حد تک جڑ سکتی ہے۔

جن مختلف ترقیوں سے قوت تخیل نے حقیقت و واقعیت سے روگردانی کی ہے ان سب میں سے کسی نے اتنا فقدان نہیں پہنچایا ہے جتنا زمامہ سلف کی بابت ایک مبالغہ آمیز تعظیم و تکریم نے پہنچایا ہے۔ قدامت کے بارہ میں یہ تقدس اور عظمت مآبی کا خیال ایسا ہے جو دشمنی کے ہر ایک اصول مسلمہ کے بالکل برخلاف ہے اور یہ صرف اُس شاعرانہ تخیل کا ایک ظہور ہے جو کسی ماسکوم اور بعید شے کی بابت گہکار بیان کیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قدرتی بات ہے کہ جن زمانوں میں عقل انسانی لپ پڑا بالکل پیکار تھی ان وقتوں میں تخیل شاعرانہ اس سے کہیں

زیادہ قوی ہوگی جتنی وہ آب ہے اور اس میں بھی بہت کم شک ہو سکتا ہے کہ یہ تخمیں روز بروز کمزور ہوتی چلی جائے گی اور یہ کہ جھد روہ کمزور ہوتی جائے گی اُس قدر ترقی کا خیال جو پختہ ہوگا اور زمانہ گذشتہ کی یا بہت عظیم و مکرم کے خیال کے عوض زمانہ آئندہ کی نسبت امید و یقین کا خیال پیدا ہوگا۔ لیکن زمانہ سابق میں عظیم و مکرم کا خیال بہت غالب تھا اور اُس کے پیشتر آثار یادگار ہر ایک نلک بیکدوب و انشا اور مطبوع خاطر عقائد میں نظر آ سکتے ہیں۔ مثلاً یہی خیال تھا جس نے شاعر و نین ایک عہد زرین (ست جگہ) کا تصور پیدا کیا کہ جسمیں ملک امن و امان کی برکتوں سے مالا مال تھا جس میں بُرے جذبات انسانی بُرے تھے ہوئے تھے اور جرائم و معاصی کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ پھر یہی خیال تھا جس نے اہل مذاہب میں انسان کے ابتدائی زمانہ کی نکو صفاتی اور سادہ مزاجی کا اور اُس بلند حالت سے پھر تنزل ہو جانیکا تصور پیدا کیا اور پھر یہی اُصول تھا جس نے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ اگلے وقتوں میں انسان نہ صرف زیادہ نکو کار یا شاد و خرم رہے تھے بلکہ جسمانی حیثیت سے بھی اُن کے توئے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ کہ اسی ذریعے سے وہ بہت تنومند اور طویل القامت ہوتے اور اُس سے کمین زیادہ عمر میں پاتے تھے جتنی ہلوگوں کو تیسر ہو سکتی ہیں جو انکی مسخ شدہ اولاد میں ہیں۔

اس قسم کی رائیں ہیں جنہیں عقل کے علی الرغم قوتِ تخیل نے قبول کر لیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی راہوں کی قوت ہر ملک میں وہ مہار ہے جس کے ذریعے سے ہم قوائے تخیل کے غلبہ و تفوق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہم ہندوستان کے ادب و انشا کو اس معیار پر دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نتائج استخراج کیے گئے ہیں وہ حیرت انگیز طور سے صحیح اُترتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے عجائب و غرائب کا رہائے نمایاں جن کے ذکر سے ادب سنسکرت مالا مال ہے ایسے طول طویل اور پیچیدہ ہیں کہ اگر اُنکا صرف محلِ خاکہ بھی بیان کیا جائے تو صفحہ کے صفحہ رنگنا پڑیں۔ لیکن ان نادردلمہ قصص و حکایات کی ایک صفت ایسی ہے جو قابلِ توجہ ہے اور جس کو مختصر طور پر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میری مراد اُن

غیر معمولی عمرون سے ہر جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ) اگلے وقتوں کے لوگ پاتے تھے۔ دُنیا کے ابتدائی
 زمانہ میں نس انسانی کی بڑی بڑی عمریں پانے کا عقیدہ محض ایک لازمی نتیجہ اُن خیالات کا جو
 جنگی رو سے اگلے زمانے والے عام طور سے اُنکے زمانے والوں سے فضل و فائق تھے۔ اور یہی
 مثالیں بعض عیسائی اور اکثر عبرانی تصانیف میں بھی ہم پاتے ہیں لیکن ان تصانیف میں جو بیانات
 ہیں اُنکا مقابلہ جب اُن بیانات سے کیا جاتا ہے جو ہندوستان کے ادب و انشائیں محفوظ ہیں تو
 وہ بالکل مصنوعی اور حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ (اس معاملے میں (اس طرح جیسے اور ہر ایک معاملے میں)
 ہندوؤں کی قوت تخیلہ اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ اور کوئی اُنکے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا چنانچہ
 کیساں قسم کے بشمار واقعات میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں معمولی انسانوں کی
 مدت حیات اسی ہزار برس ہوتی تھی اور یہ کہ مقدس و برگزیدہ لوگ ایک لاکھ برس سے زیادہ
 کی عمر پاتے تھے۔ انہیں سے بعض کچھ پہلے اور بعض کچھ پیچھے مرتے تھے لیکن زمانہ قدیم کی نہایت
 خوشحالی و شادمانی کے اوقات میں اگر ہم سب طبقہ والوں کو ایک میں شمار کر لیں تو ایک لاکھ
 بیس برس کی عمر کا اوسط پڑتا تھا۔ ایک بادشاہ جس کا نام بودھشتر تھا اسکی بابت اتنا فیہ طور سے
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے ستائیس ہزار برس حکومت کی اور ایک بادشاہ جس کا نام الارکا
 تھا اُس نے چھیانوے ہزار برس حکومت کی۔ لیکن ان لوگوں نے عفو ان شباب ہی میں شربت
 مرگ نوش کیا کیونکہ اگلے شاعروں کی متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے پانچ یا چھ لاکھ
 برس کی عمر میں پائی تھیں لیکن سب سے زیادہ تعجب انگیز اور یادگار حالت تاریخ ہندوستان کے
 اُس نہایت درخشاں جوہر کی ہے جسکی ذات میں شاہی اور درویشی شانیں ایک ساتھ جمع
 ہو گئی تھیں۔ یہ سربراہ و دروہ شخص نہایت عمدہ اور معصوم زمانے میں پیدا ہوا تھا اور اُس نے
 اپنے ملک میں بہت ہی بڑی عمر پائی کیونکہ جس وقت اُس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا تھا
 اُسوقت اسکی عمر بیس لاکھ برس کی تھی پھر اُس نے چھ لاکھ تیس ہزار برس سلطنت کی اور پھر سلطنت
 کو چھوڑ کے ایک لاکھ برس اور زندہ رہا۔

زمانہ قدیم کی بابت جو سچید و بے نہایت تقدس مآبی کا خیال ہو اسی کی وجہ سے ہندو لوگ ہر عہدہ اور ہر اہم بات کو نہایت ہی قدیم زمانے سے منسوب کرتے ہیں اور اسکا زمانہ وقوع ایسا بتاتے ہیں جو بالکل حیرت کر دینے والا ہوتا ہے۔ انکا مجموعہ عظیم قوانین جو منوک کے قوانین رہیں منومرتی کے نام سے موسوم ہو وہ تین ہزار برس سے بھی کم زمانہ کا ہے لیکن ہندوستان کا مولخ (سنین) مشہور بتا ہوا ابجائے اس کے کہ اس سے راضی ہوا اسکو ایسے عہد سے منسوب کرتا ہے جس کا تصور کرنا بھی یورپ کے ایک باشندے کی طبیعت کے واسطے نہایت ثنوا ہوگا کیونکہ اعلیٰ ترین ملکی (یعنی ہندی) مصنفین کے قول کے موجب یہ مجموعہ قوانین (یعنی منومرتی) اب سے دوا رب بس پیشتر انسان پر الہام کیا گیا تھا۔

جو محبت اہل ہند کو زمانہ قدیم سے ہو یا ایک غیر متناہی ہستی مطلق کی جو وہن انکو لگی ہوئی ہو اور زمانہ حال سے جو لاپرواہی انکی طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اسی کے یہ سب کرشمے ہیں اور وہی انکی عقل و فراست کے ہر شعبہ میں جلوہ دکھا رہی ہے۔ نہ صرف ان کے علوم و فنون (ادب و انشا) میں بلکہ ان کے مذہب اور انکی ضائع و بدائع میں بھی یہ رُحان سب پر غالب ہے اور جس اصول کا ان کے بیان و دور دورہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل زیر اور قوت تخیل بالا رہے۔ انکے احکام فقہی ہیں۔ ان کے دیوتاؤں کی خصلتوں میں جتنی کہ ان کے شوالوں اور مندروں کی تعمیر میں ہمکو یہ نظر آ رہا ہے کہ عالم خارجی کی عظیم الشان اور ہونا ک مظاہر نے سطح باشندگان ملک کے قلوب میں ان شاندار اور خوفناک بتوں کا تصور راسخ کر دیا تھا جن کو انھوں نے ایک نمایان شکل سے ہویدا کرنا چاہا اور جن کے سبب سے انکی قومی تہذیب و شایستگی میں سربر آوردہ خصوصیات قائم ہوئے۔

اس وسیع طرز عمل کو جس نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم یونان کی بالکل برعکس حالت کو بھی دیکھیں گے تو دونوں کے تقابل سے اصلی حالت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یونان کو ہم ایسا ملک پاتے ہیں جو بالکل ہندوستان کا عکس ہے یعنی قدرت کے وہی کام جو ہندوستان

میں محسوس کر دینے والے اور عظیم الشان ہیں وہ یونان میں کہیں زیادہ چھوٹے۔ کم زور اور
 ہر صورت سے انسان کے لئے کم باعث خوف و خطر ہیں۔ ایشیائی تمدن کے بڑے مرکز ریضے
 ہندوستان میں نسل انسانی کی ہمت و قوت گرد و پیش کے آثار سے محدود بلکہ سہمی ہوئی
 ہے اور علاوہ اُن خطرات کے جو کل ممالک حارہ میں ہیں وہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جنکی
 چوٹیاں آسمان سے باتین کرتی معلوم ہوتی ہیں اور اُنکے پہلوؤں سے ایسے قاردریاں نکلے ہیں
 جن کو کوئی صنعت و حرفت اُن کے بھاؤ کی راہ سے پٹا نہیں سکتی اور اُن کے پاٹ اتنے بڑے
 ہیں کہ انہیں کوئی پُل پٹ نہیں سکتا۔ پھر وہاں دشوار گزار ربن بھی ہیں اور ملک کے ملک
 حق و دق جگل پڑے ہوئے ہیں اور اُن کے علاوہ سید خشک اور بے نہایت دشت و
 بیابان ہیں اور یہ سب انسان کو اُسکی اپنی کمزوری اور فطری قوتوں کو قابو میں لانے کی
 بابت اُسکی اپنی نالافتی اور پیچیدگی کا سبق دیتی ہیں۔ ملکات باہر اور ہر جانب بڑے سمندر
 ہیں جنہیں ایسے بلا کے طوفان اُٹھتے ہیں کہ جو طوفان یورپ میں اُٹھتے ہیں وہ اُن سے کہیں
 زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں اور اُن کا زور شور ایسا فوری ہوتا ہے کہ اُنکی تباہی سے بچاؤ کی
 صورت نکالنا محال ہو جاتا ہے اور جیسے اُن ملکوں میں سب چیزیں انسان کی جستی و چالاکی کو غارت
 کرنے پر تلی ہوئی تھین گنگا کے دانے سے لیکے جزیرہ نمائے ہند کی انتہائی حد جنوبی تک
 یورپ سے سلسلہ ساحلی میں نہ کوئی ایک وسیع اور محفوظ بندرگاہ تھانہ چھوٹا بندر کہ جس میں
 پناہ ملتی حالانکہ یہ وہ چیز ہے جسکی ضرورت دُنیا کے کسی دوسرے حصے سے زیادہ وہاں تھی
 لیکن یونان میں یہ مظاہر فطرت اس قدر بالکل مختلف ہیں کہ وہاں زندگی کی حالتیں
 بھی بالکل بدلی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی طرح یونان بھی ایک جزیرہ نما ہے لیکن درجہ ایک
 ہندوستان میں (جو ایشیائی ملک ہے) ہر شے بڑی اور عیب ہے یونان میں (جو یورپی
 ملک ہے) ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ تمام یونان کی وسعت اتنی ہے جتنی سلطنت پرتگال
 کی ہے یعنی اب جسے ہندوستان کہتے ہیں اُس کا تقریباً چالیسواں حصہ یونان ہے۔ چونکہ

وہ ایسے مقام پر واقع ہے جہاں ایک پتلے سے سمندر کے ذریعے سے یونینج ہو سکتی تھی اس لئے وہاں مشرق میں ایشیاء کو چاکے مغرب میں اٹالیہ سے اور جنوب میں مصر سے آسانی ملے۔ رسائل ہو سکتی تھی۔ وہاں ممالک عامہ کے تمدنوں کی بہ نسبت ہر قسم کے خطرات کم تھے۔ وہاں آب و ہوا زیادہ صحت بخش۔ زلزلے نادر الوقوع اور طوفان کم برباد کر نیوالے تھے اور جنگلی جانور بھی کچھ زیادہ نہ تھے۔ اور دوسرے عظیم امور کے لحاظ سے بھی یہی قانون جاری تھا۔ چنانچہ یونان میں جو پہاڑ سب سے اونچا ہے وہ کوہ ہمالیہ کے ایک ٹنٹ سے بھی کم بلند ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں کہ اُن پر ہمیشہ برف جمی رہے۔ دریاؤں کے لحاظ سے نہ صرف اس قدر ہے کہ وہاں کوئی بڑے چوڑے چکے دلچسپ درپڑے ایسے نہیں ہیں جیسے ایشیا میں پہاڑوں سے بہہ رہے ہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہاں فطرت اس قدر ضعیف و سست ہے کہ چند نالوں ندیوں کے سوا نہ شمالی یونان میں کوئی دریا ملتا ہے نہ جنوبی میں اور یہ نالے ندیان ایسی ہیں جنہیں آسانی سے عبور کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات گرمی کے موسم میں وہ بالکل ہی خشک ہو جاتی ہیں۔

آثارِ آدمی کے ان حیرت انگیز اختلافات ہی نے جو دونوں ملکوں میں دونوں ملکوں کے تصورات ذہنی کے سلسلے میں بھی اختلافات پیدا کر دیئے۔ کیونکہ جو وقت کل تصورات جو ذہن انسان میں پیدا ہوتے ہیں اُنہیں سے کچھ تو اُن فوری اور بر محل تحریکات سے پیدا ہوتے ہیں جو نفس انسانی میں ہوتی رہتی ہیں اور کچھ اس طور سے پیدا ہوتے ہیں کہ عالم خارجی اُنہیں طبعیت انسانی کو سمجھا دیتا ہے۔ تو آپ یہ بالکل ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک علت (یعنی عالم خارجی) میں اتنا بڑا تغیر ہوگا تو وہ نتائج (یعنی اُن تصورات میں جنہیں عالم خارجی سمجھاتا ہے) میں بھی تغیر پیدا کر دے گا۔ ہندوستان میں گرد و پیش کے آثار (طبعی) کا میلان اس طرف تھا کہ بول اور دہشت پیدا ہو۔ لیکن یونان میں (انہیں آثارِ طبیعی) کا میلان اس جانب تھا کہ اعتبار و اطمینان پیدا ہو۔ ہندوستان میں انسان سہما ہوا تھا۔ یونان میں اُسکی ہمت

بڑھی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں ہر طرح کی فراتحین اس قدر متعدد۔ ایسی سہنک اور بظاہر اتنی
 غیر متوجہ (یا سمجھ سے باہر) تھیں کہ زندگی کے مراحل صرف اسی صورت میں حل ہو سکتے تھے
 کہ علی التواتر مافوق الفطرت اسباب و ذرائع کی براہ راست و واسطہ سے استدعا کی جائے۔
 اور چونکہ یہ (مافوق الفطرت) اسباب عقل کے حدود اختیارات سے باہر تھے اس لئے قوت تخیلہ
 کے کل سرو سامان اکثر اوقات اُن (اسباب) کے مطالعے میں صرف کر دیے جاتے تھے۔ چنانچہ اسوجہ
 سے خود قوت تخیلہ پر کثرت کا رستہ سیدھا باؤ پڑا ہوا تھا۔ اسکی پوری تقارار اندیشناک ہو گئی۔ اُس نے
 عقل و خرد پر چھاپہ مارا تھا اور کوئی شے اعتدال پر باقی نہ رہی تھی۔ یونان میں اس کے برعکس
 حالات و اسباب نے برعکس نتائج بھی پیدا کیئے تھے۔ وہاں ہندوستان کے بہ نسبت فطرت
 بہت کم خطرناک۔ بہت کم خلل انداز اور بہت کم پراسرار تھی۔ لہذا۔ یونان میں طبیعت
 انسانی پر بہت کم رعب چھایا ہوا تھا اور وہ بہت ہی کم وہمی و وسواسی تھی۔ اسلئے وہاں
 اسباب فطری کا مطالعہ شروع کیا گیا اور طبیعیات کی پہلی بنیاد پڑی۔ پھر رفتہ رفتہ جب انسان کو
 خود اپنی قوت کا احساس و ادراک ہونے لگا تو اُسے حوادث روزگار کی تحقیقات کی فکر اس
 جرات و دلیری سے کی کہ جس کا اُن ملکونین کمین پتہ نشان بھی نہ تھا جہاں فطرت کا دباؤ انسان
 کی آزادی کو ابھرنے نہیں دیتا تھا اور ایسے تصورات سمجھاتا تھا جن سے علم میل نہیں کھاتا تھا۔
 ان افتاد خیالات کا جو اثر قومی مذہب پر پڑا وہ ہر ایسے شخص پر نہایت واضح ہو گا جس نے
 ہندوستان کے مروجہ عقائد کا مقابلہ یونان کے مروجہ عقائد سے کیا ہو گا۔ ہندوستان کے
 قصص الاضنام (دیوبانی) دیگر ممالک حارہ کی طرح خوف و دہشت اور نہایت مبائلہ آمیز و
 پرہیزی ہیں اور اس خوف و دہشت سے عالمگیر ہونے کی شہادت ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں
 انکی روایات و حکایات مذہبی میں۔ بلکہ اُن کے دیوتاؤں کی شکل و صورت میں بھی بکثرت
 ملتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں طبیعت انسانی پر ایسا گہرا نقش بناتی ہیں کہ نہایت ہی مقبول
 اور مطبوع خاطر دیوتا جن کا عام طور سے چلن ہے (علی العموم وہی ہیں جسے ہم و ہر اس کی شکلیں

بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً شیوجی کی پرستش اور دیوتاؤں کے بر نسبت زیادہ رواج پائے ہے۔ اور اس بات کے یقین ماننے کی وجہ موجود ہے کہ شیوجی کی پرستش اتنے قدیم زمانے سے مروج ہے کہ برہمنوں نے اُسے اصلی باشندگان ہند سے ورثہ پایا تھا۔ بہر نوع۔ یہ دیوتا نہایت قدیم اور نہایت مقبول خاص و عام ہیں۔ حتیٰ کہ برہما اور وشنو کے ساتھ لگے خود شیوجی ہندوؤں کا ترسول قائم کرتے ہیں۔ پس۔ آب ہکو اس امر پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اسی دیوتا (یعنی شیوجی) کے ساتھ خوف و دہشت کی ایسی شکلیں وابستہ ہیں کہ جنکا تصور بھی مالک حار کی تخیل کے سوا اور کسی کو ہونہیں سکتا۔ ہندوستانی طبیعت کے سامنے شیوجی ایک نہایت میب وجود ہیں جسکے گرد سانپوں کی ایک کھڈی بنی ہوئی ہے۔ اُنکے ہاتھ میں انسان کی کھوڑی ہوئی وہ لگے میں آدمیوں کی ہڈیوں کا ایک لاپٹے ہوئے ہیں۔ اُنکی تین انگلیاں ہیں اور اُنکے مزاج کی خشنماکی اس ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چیتے کی کھال اوڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک اگل دی طرح آوارہ و سرگردان پھرتے ہوئے ثابت جلتے ہیں لگے بائیں شانے پر ایک نچوڑا لگا بنا پھن بھلائے ہوئے پڑا ہوا ایک خوب ہیبت زدہ شکل کی اس بیمانک اختراع (یعنی شیوجی) کی ایک بیوی ڈگام ہے جو کبھی کالی کے نام سے اور کبھی کسی اور نام سے موسوم کیجاتی ہے۔ اُسکا بدن گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ اُسکی ہتیلیاں لال ہیں کہ جو اُسکی جلادی اور خون آشامی کی کبھی نہ بچھنے والی خواہش پر دلالت کرتی ہیں۔ اُسکے چار ہاتھ ہیں جنہیں سے ایک ہاتھ میں کسی دیو کی کھوڑی ہے۔ اُسکی زبان باہر نکلی ہوئی اور منہ سے شکی پڑتی ہے۔ اُسکی کمر میں اُس کے مقتولین کے ہاتھ ہیں۔ اور اُس کے گلے کی آرائش کے لئے ایک بیمانک تھار میں آدمی کی کھوڑیاں برابر لٹکی ہوئی ہیں۔

آب اگر ہریان کی طرف مڑتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان مذہب کے عالم طفلی میں بھی اس قسم کے امور کی کہیں ہوا نہیں لگی تھی کیونکہ یونان میں اسباب ہیبت کے کمتر ہونے کی وجہ سے اظہار خوف و دہشت بھی کمتر مروج تھا۔ اسی سبب سے اہل یونان کسی طور سے اپنے مذہب میں بیم و ہراس کے وہ خیالات لانے پر اہل ہند کے

واسطے بالکل قدرتی تھے۔ ایشیائی تمدن کا رجحان اس طرف تھا کہ انسان اور اُس کے مہم و مکتے درمیان فاصلہ کو اور بڑا دے اور یونانی تمدن کا رجحان اس جانب تھا کہ اس فاصلے کو مٹا دے اور عابد و مہمود کو ایک دوسرے سے قریب کر دے۔ اسی سبب سے ہندوستان میں جتنے دیوتا تھے اُن سب کے ساتھ سطوت و جلال بھی لگا ہوا تھا مثلاً وشنو کے چار ہاتھ تھے برہما کے چار سر تھے۔ دس علیٰ ہذا۔ لیکن یونان کے دیوتا ہمیشہ ایسی شکل و عین ظاہر کیے جاتے تھے جو بالکل انسانی شکلیں ہوتی تھیں۔ اُس ملک میں ایسے مصور کی پرستش بھی ہوتی جو دیوتاؤں کو کسی اور شکل میں ظاہر کرنا چاہتا۔ وہ اُنھیں انسانوں سے زیادہ تو مند اور قویٰ شکل زیادہ حسین اور خوبصورت بنا سکتا تھا لیکن بنانا اُنھیں انسان ہی تھا۔ پس جو مشابہت درمیان دیوتا اور انسان کے یونانیوں کے مذہبی خیالات کو جو شمع میں لاتی تھی وہ ہندوؤں کے خیالات کے لئے سم قائل تھی۔ کیونکہ یہاں دیوتا اور انسان میں کوئی مناسبت یا مشابہت ہوتی ہی نہ تھی۔

(ان دونوں مذہبوں کے صنعتی مظاہر میں جو اختلاف و بتائیں تھا اُسی کے پائندہ کو بٹھیک اُسی قسم کا اختلاف و بتائیں دونوں کے مذہبی روایات و حکایات میں بھی تھا۔ ہندوستان کی کتابوں میں تخیل کا سارا زور دیوتاؤں کے خوارق عادات اور کرامات کے بیان میں صرف کر دیا گیا تھا اور جب قدر زیادہ کوئی کارنمایاں کھلا کھلا حال تھا اُس قدر زیادہ مسرت کے ساتھ وہ اُنکی طرف منسوب کیا جاتا تھا لیکن یونانی دیوتا صرف انسان کی شکل و صورت ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ انسانی صفات سے بھی متصف ہوتے انسانی کاروبار میں مصروف رہتے اور انسانی مذاق رکھتے تھے۔ ایشیائی لوگ جنھیں فطرت کی ہر شے موجب ہراس و دہشت تھی۔ غلط و بدمذہبی کے ایسے ہو گئے تھے کہ اُنھیں اپنے کاموں کو اپنے دیوتاؤں کے کاموں سے ملا سکنے کی کبھی حرأت و ہمت ہی نہ پڑتی تھی۔ یورپ والے مادی دنیا کو بیخوف اور بے ضرر (بلکہ معطل) سمجھ کے ایسی ہنسی کا دم بہرتے تھے کہ جس سے اگر وہ ممالک حارہ کے کسی ملک میں ہوتے

توضو (باز رہتے۔ یہی سبب ہے کہ یونانی دیوتا اس قدر ہندو دیوتاؤں سے متعارف نہ ہوئے کہ جب ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا ہم ایک دینا سے دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یونانیوں نے طبیعت انسانی پر غور و فکر کر کے کلیات اخذ کیے اور انھیں کو اپنے دیوتاؤں پر چسپان کر دیا۔ مثلاً عورتوں کی سرد مہری و تابا میں مشکل کی گئی۔ عورتوں کا حسن اور انکی ہیبت و شیس میں۔ عورتوں کا غرور و نخوت جو نوجوان اور عورتوں کے باطنی کمالات و ہنرمندی مندرامین۔ پھر دیوتاؤں کے معمولی مشاغل زندگی میں بھی اسی اصول کا نتیجہ کیا گیا۔ بچوں ایک جازران تھا۔ وکن ایک لوہار تھا۔ آپا کو کبھی تو ایک بانسری بجانو والا تھا کبھی ایک شاعر اور کبھی چرواہا۔ آب کیو پڈ کو لیجیے تو وہ ایک لالہ بالی (یا آشفستہ سر) چھوٹا تھا جو اپنے تیر و کمان سے کھیلا کرتا تھا۔ جیو پٹر (عطارد) ایک عاشق مزاج اور نیک دل بادشاہ تھا اور مرکری (مرنج) بے امتیازی سے یا تو ایک معتبر قاصد کے طور سے پیش کیا جاتا تھا یا ایک معمولی اور مشہور چوریطرح۔

ٹھیک یہی رجمان قوائے انسانی کو مافوق انسانی قوتوں سے ہمسر کرنے کا ایسا ہے جو یونانی مذہب کی ایک اور خصوصیت میں ہویدا ہوا ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ ہم یونان ہی میں پہلے پہل مشاہیر پرستی یعنی فانی انسانوں میں اُلوہیت کی شان پیدا کرنے کا سامان دیکھتے ہیں جو اصول بیان ہو چکے ہیں اُن کے بموجب ممالک حارہ کے کسی تمدن میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں مناظر قدرت نے انسان کے دل میں اُسکی اپنی ناقابلیت کا خیال بار بار جمادیا تھا۔ پس۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ہندوستان کے قدیمی مذہب کا جزوہ (یعنی شاہ پرستی) ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ یہ بات مصریوں کے علم میں تھی۔ نہ اہل فارس کے نہ جہانگیر میں واقع ہونے والوں کے۔ لیکن یونان میں چونکہ انسان عالم خارجی سے کم زیر ہوا تھا اور اُسے بہت کم کسی نے اپنے بچے میں دبوچا تھا اس وجہ سے اپنی قوتوں کو زیادہ خیال کیا کرتا تھا اور حیطہ دوسرے مقام پر اُس کا بھرم جاتا رہا تھا ویسا وہاں نہیں ہوا۔ آل کار یہ تھا کہ تاج

یونان کے بہت ابتدائی حصہ میں قانون (یا قانون) کی الوہیت (یا مادومت) کی کوشش وہاں کے ملکی مذہب کا ایک مسلمہ جزو تھی۔ اور اہل یورپ کے نزدیک یہ کوشش اس قدر قدرتی معلوم ہوئی کہ بعد ازاں رومی کلیسا نے اسی رسم کو نہایت کامیابی سے تازہ کیا۔ اور اگرچہ اب بالکل جداگانہ قسم کے حالات و اسباب بہت پرستی کی اس شکل خاص کو تبدیل و بچ مٹا ہے مین لیکن اسکا وجود اس حقیقت سے قابلِ غاظ ہے کہ منجملہ اُن متعدد مثالوں کے ہے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طور سے یورپ کے تمدن نے اُن سب ملکوں کے تمدن سے الگ راہ اختیار کی ہے جو اُس سے پیشتر ہو کر رہے ہیں۔

یہ صورت تھی جس سے یونان میں ہر شے اُسی طرف مائل تھی کہ انسان کا بول بالا اور ہندوستان میں ہر شے انسان ہی کو نیچا دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ اب اگر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یونان والے تو انسان کی قوتوں کی بابت زیادہ عظمت کا خیال رکھتے تھے۔ اور ہندوستان والے مافوق انسانی قوتوں کے بابت۔ یونان والے اُن اشیاء سے سروکار رکھتے تھے جو جانی بوجھی اور ممکن الحصول تھیں اور ہندوستان والے اُن چیزوں سے وابستہ تھے جو بے جانی بوجھی اور پراسرار تھیں۔ اور اسی طرح کی متوازی دلیل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوت تخیل جسے ہندو لوگ فطرت کی شان و محل سے مرغوب ہو کر اپنے قابو میں نہ لاسکے اُس کے سامنے کس بل قدیم یونان کے چھوٹے سے جزیرہ نمائین کلکڈونیا کی تاریخ میں اول اول یونان ہی میں قوت تخیل کسی حد تک عقل سے محدود اور معتدل کی گئی تھی۔ کچھ بیات نہ تھی کہ اُسکی مضبوطی و استواری میں خلل ڈالا یا اُس کا زور گھٹایا گیا تھا بلکہ اُسے بے بال و پر کر کے عقل کا مسخر اور تابع فرمان کر لیا تھا۔ اُسکی بے اعتدالی روک دینی تھی اور اُسکی حاقون کی تشہیر کر دی گئی تھی لیکن یہ کہ اُسکا جوش قائم رہا تھا اس کے کافی و دانی ثبوت اہل یونان کے اُن طبعزادوں اور اختراعات سے ملکتے ہیں جو ہمارے وقتوں تک قائم و برقرار چلی آئی ہیں۔ پس۔ وہاں جب قدر نفع اُٹھانا چاہیے تھا وہ بدرجہ کمال حاصل ہوا

کیونکہ عقل انسانی کی نقص اور تحقیق کی قوتوں کی نشو و نما اچھی طرح کی گئی اور اس سطح قوت تخیل کی عظمت اور شاعرانہ جذبات بھی برباد نہ کئے گئے۔ اب یہ بات کہ میزان مستوفی برابر اُتری تھی یا نہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن یہ تو یقینی امر ہے کہ یونان میں جیسی میزان ٹھیک اُتری تھی اتنی کسی مابقی تمدن میں نہ اُتری تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس میں بہت کم شبہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس سب کے جو ہو چکا تھا پھر بھی قوائے تخیل کے لئے بہت کچھ قدرت و اقتدار باقی رہا تھا اور یہ کہ نرے عقلی قوے پر کافی توجہ نہ جب لگی تھی نہ کبھی اور کی گئی۔ بالآخر یہ بات اس واقعہ عظمیٰ پر موثر نہیں ہے کہ یونانی علوم و فنون اس بارے میں سب سے اول ہیں کہ وہ ان میں نقص کسی قدر بفع کیا گیا تھا اور وہ ان بالقصد اور مسلسل طور سے یہ کوشش جاری رہی تھی کہ ہر قسم کی رائیں سطح کسوٹی پر لگا کے دیکھی جائیں کہ وہ عقل انسانی کے مطابق ہیں یا نہیں اور اس طریقے سے اُنھوں نے انسان کی اس حق (ہا بھی) کو پایہ ثبوت پر پہنچا دیا تھا کہ جو معاملات اہم اور بچیدار تھے ان میں اُنکا قصیفہ بطور خود کر دے۔

میں نے ہندوستان اور یونان کو مندرجہ بالا تقابل کے دو ارکان کے طور پر منتخب کیا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ ان ملکوں کی بابت ہماری معلومات نہایت وسیع ہیں اور اُنکی تدوین بہت ہی ہوشیار سے کی گئی ہے۔ لیکن ممالک حارہ کے دیگر تمدنوں کی بابت جو کچھ بھی ہم کو معلوم ہے وہ اُن خیالات کی تائید و تصدیق کرتا ہے جو میں نے مناظر فطرت سے منسوب کیے ہیں وسطی امریکہ میں بہت کچھ کھود کھا دی گئی ہے اور جو چیزیں وہاں برآمد ہوئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ہندوستان کی طرح وہاں بھی ملکی مذہب ایک سلسلہ تھا کامل اور بے پناہ خوف و شرم کا۔ نہ وہاں نہ کسی کو میں۔ نہ بیرو میں۔ اور نہ مصر میں لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کو انسانی شکلوں میں متشکل کرنا یا اُنھیں صفات انسانی سے متصف بنانا چاہا۔ اُن کے مذہب بھی بڑی بڑی عمائدین ہیں جو اکثر اعلیٰ درجے کی صنعت و ہنر مندی سے تعمیر کی گئی ہیں لیکن اُن سے صاف صاف یہ خواہش ٹپک رہی ہے کہ وہ طبیعت انسانی کو مرغوب اور ہیبت زدہ بنانا چاہتی ہیں اور

یہ عجیب حیرت انگیز تقابل اُن چھوٹی چھوٹی اور سبب عارتوں سے پیش کرتی ہیں جو اہل یونان نے اپنے اغراض مذہبی کے لئے تعمیر کی تھیں۔ اس طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ طرز تعمیر میں بھلا وہی اصول اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ یعنی ممالک حارہ کے تمدن کے عیب خطرات ایک نامحدود شے کا تصور پیدا کرتے تھے اور یورپ کے تمدن کا خطرات سے خالی ہونا ایک محدود شے کا تصور پیدا کرتا تھا۔ اگر اس بڑے اختلاف و تباہی کے نتائج کا کھوج لگایا جائے تو سبب کا بیان کرنا ضروری ہوگا کہ ایک نامحدود۔ ایک خیالی۔ ایک ترکیبی اور ایک قیاسی شے۔ تصورات کس طرح لے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر عکس ہیں ایک محدود۔ ایک تشکیلی۔ ایک تحلیلی اور ایک استقرائی شے کے تصورات سے۔ لیکن اگر میں اسکی کامل تشریح کرنا چاہوں گا تو مجھے اس مقدمہ کتاب کے حد سے تجاوز کرنا پڑیگا اور غالباً یہ کوشش میرے اپنے مبلغ علم سے آگے بڑھ جائیگی۔ اور اسبب مجھے لازم ہے کہ یہ جو ایک نامکمل خاکہ میں نے کھینچا ہے اُسے پڑھنے والے کی عقل سلیم پر چھوڑ دوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نامکمل خاکہ سے آئندہ غور و خوض کرنے کا مواد معلوم ہو جائے گا اور (اگر میں یہ امید کر سکوں تو) شاید مورخوں کے واسطے ایک نیا میدان سامنے ہو جائیگا کیونکہ انھیں (تاریخ لکھتے وقت) یہ بات یاد آجائیگی کہ ہر مقام پر قدرت کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے اور یہ کہ طبیعت انسانی کی تاریخ صرف اسی طرح سمجھیں آسکتی ہے کہ اُسے مادی دنیا کی تاریخ اور اُسکے مظاہر سے مربوط اور پیوند کرتے ہیں۔

